

உ
சிமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்
ஸ்ரீஜன ஸம்பத் குருப்போதம்

ப்ரணவ வித்யா பரிமளம்
என்னும்
ஒங்கார விளக்கம்.

(நானூறு வேதப் பிரமாணங்களுடன்)

இஃது
சித்தாந்த சைவசரபம்
சோமங்கிபுரம்
ஸ்ரீலக்ஷ்மி சிவ அருணகிரி முதலியார்
அவர்களால் இயற்றப்பெற்று

நடராஜபுரம்
ஸ்ரீமாந். ஆ. த. ஆ. சொக்கலிங்க செட்டியார்
அவர்கள் நல்லுதவியால்

சென்னை புரசை
ஸரஸ்வதி அச்சியந்திரசாலையில்
பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

இரௌத்திரிஸ்ரீ கைம்

1920

Registered Copy Right. விலை ரூபாய் 2-4-0

உ
சுவமயர்.
சிருச்சிற்றர்பலர்.

மு க வு ரை.

—(0)—

சுத்தாத்வைத சித்தாந்தவைதிக சைவசிகாமணிகாள்!

உலகத்திலுள்ள எண்ணிறந்த ஆத்மாக்கள் நல்லறிவுபெற்று உண்மையுணர்ந்து உய்யும்வண்ணம் அகண்டாகார நித்திய வியாபக சச்சிதானந்தப் பிழம்பாயும், சுத்தஷாட்குண்ய பரமபுருஷராயும் விளங்காநின்ற பரங்கருணை த்தடங்கடலாகிய பரமசிவத்தால் அருளிச்செய்யப்பட்ட முதனூல்கள் வேதமும் சிவாகமமுமே யாம். இவைகளே சர்வஐயப்பாடும் போக்கவெழுந்த சுருதிகள். இவற்றிற்சொல்லப்படாத பொருளியல்புகள் ஒன்றுமேகிடையா. ஆப்ததாரதம்மியத்தால் மஹரிஷியாகிய சிவபிரான் பரமாப்தராய் முடிவின் அவரருளிச்செய்த வேதசிவாகமங்களைக் காட்டிலும் பிரபல பிரமாணங்கள் காலத்திரயத்தினுமில்லை. சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணேதிஹாஸ மெனக்கூறும் வழக்கு பண்டைக் காலத்தொட்டு வழங்கிவரினும் சுருதியையேநாக்க மற்றமூன்றுத் தணிவுடையனவே ஏனெனில் ஸ்மிதிருகள் பற்பல ரிஷிகளாற் சொல்லப்பட்டன. இதிஹாஸங்களும் அவ்வாறே ரிஷிகளாற் கூறப்பட்டன. புராணங்களும் ரிஷிவசனமே. அவர்களயாவரும் முக்குண வசப்பட்ட ஜீவர்களாதலானும், சிவபெருமான் ஒருவரே பசுபதியாதலானும், சிவபெருமானே விசுவகாரணரென்றும், விசுவ சொரூபியென்றும், விசுவாதீதரென்றும், விசுவாந்தர்யாயி யென்றும், விசுவசேவியரென்றும், பரமசாந்தரென்றும், புரமசாந்தியைக் கொடுப்பவரென்றும் பற்பல வேதவாக்கியங்கள் ஐயாது துதித்தலாலும், சாமான்ய ரிஷிகளும் ஜீவர்களுமான அன்றாது வாக்கியங்களைக் காட்டிலும் பிரபஞ்சாதீதராகிய சிவபெருமானுடைய திவ்யவாக்காகிய சுருதிகளே முக்கியப்பிரமாணங்களென்றறியக்கிடக்கின்றன.

இந்தச் சுருதிகள் எஞ்ஞான்றும் எல்லா ஐயங்களாயும் போக்கி சர்வ வைதிகரதுக்கிரகஞ் செய்யுஞ் சாக்ஷத சாஸ்திரங்களாய்த்திகழ்தலின் இவற்றின் முடியில் விளங்கும் ஞானபாக

த்தை விசாரித்தற்குச்சாதனசதுஷ்டயங்களை முங்கியகூருவிதளாகும் இச்சாதனங்களைக் கிரமமாய் அநுஷ்டித்து, முடிபுட்குத்துவம் எய்தப்பெற்று, வீடடைவதற்கு தேர்வாயிலாகவுள்ள தேய்வ வழிபாளேன்னும் ஞானச்சரியையாதிகளை மனத்தூய்மையோடும், அயராவன்போடும் இயற்றி, நிஷ்டைபுரிந்துவரும் பூர்வபுண்ணிய சுகிருதமுடைய புருஷனே சற்சீடனாவன். அத்தகைய சீலமிருந்த நன்மாணுக்கனுக்கும், தேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிஷ்டை என நான்கு திறகைவிளங்கும் ஞானத்தை முற்றுங்கைவரப்பெற்ற சுவாதுபூகிமானான சதாசாரியருக்கும் அந்நியோந்நிய சம்வாத வியாஜத்தால் சர்வவித்தைகளும் லோகோபகாரமாய் வெளிவருவது சந்தாம்பிரதாய மாதலால் அதனைப் பையதுசரித்து சர்வமந்திரசாரபூத அந்நம்ம பிரணவசிவோபாஸ்தியை விளக்கவேண்டி, முதல்முதல் மாணுக்கனாக இலக்கணங்களை நிரூபித்துக்கொண்டு, சகல சப்தராய அப்தராயப் பிரபஞ்சங்களுக்கும் மூலகாரணமாயுள்ள ஒப்பற்ற ஒருமொழி, அந்நம்ம நாதமாகிய ஒங்காரமேயாதலின், அவ்வோங்கார விளக்கமாகிய இவ்வரியபெரிய தூலை வினாவிடைபாக வெளிப்படுத்தலாயினேன்.

இக்கிரந்தத்தில் இயைந்துள்ள மந்திரார்த்தம், யந்திரார்த்தம், பிரபஞ்சார்த்தம், தேவதார்த்தம், ஞானார்த்தம் ஆகிய இவைகள்தெளிவாய் விளக்கிக்காட்டி யிருப்பதுமன்றி அர்த்தமாத்மியையின் தேவதையாகிய புருஷசப்தராயசியா மும்மூர்த்திகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட தூய்சிவனெனவும், அவரே புருஷஸூக்தந்திற்கும், காயதீமஹாமந்திரத்திற்கும் உட்பொருளாயுள்ளவரெனவும் நன்கு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அன்றியும் தாரகசப்தம் ஏகாக்ஷர மந்திரமாகிய பிரணவந்தையே குறிக்குமன்றி ராமநாமத்தைக் குறிக்காதென்றும், ஆத்மமந்திரமாகிய ஹம்ஸமந்திரமே ஸோஹம் என்னும் மஹாமந்திரமாய்த் திகழுமென்றும், அம்மந்திரத்தில் வேதமூலமாகிய பிரணவம் இடர்ப்பட்டிருத்தலையும் ஸ்பஷ்டமாய் எடுத்துக்காட்டியிருக்கின்றது. மந்திரங்களை உபதேசமுறையாவன்றி வெளியிடுவது கூடாமையால் அம்மந்திரங்களின் அமைப்பைமாததிரம் வேதவழக்கையங்சரித்துச் சிறுபகுதிகளாகப் பிரித்துக்காட்டியிருக்கின்றது. மேற்கோளாக எடுத்துக்காட்டியுள்ள வேதப் பிரமாணங்கள் நானூற்றுக்கு அதிகமாயிருக்கின்றன. அவையனைத்திற்கும் தமிழ்

எழுத்துக்களின் உச்சரிப்போடு பொழிப்புரையும் இயன்றமட்டுந் தேர்ச்சு வரையப்பட்டுள்ளது.

அயன்; அரி, அன் என்னுங்கடவுளருககு அப்பாற்பட்ட சதூர்த்ததேய்வம் சுகஜநமாதிகாரணராகிய பரப்பிரமசிவபிரான் என்று பாசுருதி வாங்கியங்களைக்கொண்டு நிச்சயித்திருத்தலால் இந்நூலில் சிவனிஷ்டாக்கள் தூஷணையாவது, அவர்களிடம் உபேகையாய்வு ஒருவருக்கும் உண்டாவதற்கு வேறுதவில்லை. அப்படியிருந்தும் அழுக்காறு காரணமாகவும், அகாரண சிவத்துவத்தாலும் குறைகூற உடன்படுவார்களாயின் அது வேதவாக்கியங்களைப் பிரமாணமாகக்கொண்டு விளங்கும் இந்நூலை ஒருபோதும் பாதிக்காட்டாது. ஓவராப்பொருளை விளக்கிக் கொண்டு வரும்போது இடையிடையே வேறு சில விஷயங்களையும் கூறவேண்டியதவசியமாயிற்று. அவ்வாறு கூறியது ஒப்பின்முடித்தல் என்னும் உத்தியிலடங்குமாதலின் அவை மற்றொன்று விரித்தல் என்று தபாதிக்கிடனாகா.

கிரந்தமுந் தமிழுந் தேர்த்து அச்சிடுவதில் உண்டாகும் சிரமம் அதிகமென்பது யாவருமறிந்தவிஷயம். எழுத்துப்பிழைகள் எத்தனைமுறை பார்க்கினும் கிரந்தகர்த்தாவுக்குக் கண்ணுக்குப்புலப்படாமல் நழுவிப்போகின்றன. அவற்றைத் திருத்தி வாசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். வடமொழியின் கண்ணுள்ள சிலமெய்யெழுத்துக்கள் தமிழ்வழக்கிற்குரிய உயிர்மெய்யெழுத்துக்களாகவும் வரையப்பட்டுள்ளன.

இக்கிரந்தத்தையொழுகவை பொருட்சுவைபோடு எழுதி முடிப்பதற்குப்போதுமான ஆற்றலும், அறிவும், காதலும் அடியைப்பாலில்லையாயினும் சைவபரிபாலனஞ்செய்து போதரு முறையில் சிவபாரம்பங்கள் சிறந்து விளங்கும் இந்நூலைத் திருவருளேமுன்வீட்டு இயன்றமட்டும் இயற்றி சைவபரிபரி யோசனாத்தம் அச்சிற்பதிப்பித்து வெளியிடலானேன். இதனை அம்புலிசூடிய வெம்பிரானன்பர்கள் மிக்க கருணையோடு ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு எல்லாம்வல்ல மனீ பகபதியின் திருவருள் சிந்திக்கின்றேன்

இங்ஙனம்

சோளங்கிபுரம். }
இரௌத்திரிஸ் }

சோ. சிவ அருணகிரி முதலியாதி.

உ ரி ம யு ர.

பாண்டி வளநாட்டிலே நாட்டரசன் கோட்டைக்கு அருகே நடராஜபுரம் என்றொருபதியுளது. அதில் நாட்டுக்கோட்டை நகரவைசிய குலத்திலே நல்லறிவும், நல்லொழுக்கமும், நன்னடையும் வாய்க்கப்பெற்ற வைதிக சைவரோருவருளர். அவர் இளமையிலேயே சிவபக்தி அடியார்ப்பக்திகளில் தங்கருத்தைச் செலுத்தினவராயிருந்தும், ஊழ்வனியால், “பன்னாளுண்ணைப்பணிந் தேத்தும் பழையவடியரொடுங் கூடா, தென்னாயகமே பிற்பட்ட டிங்கிருந்தேன்” என்று மணிவாசகப்பிரான் திருவாய்மலர்ந்தருளியபடி போலிவேதாந்த மென்னும் மாபாவாத மாருதத்தால் மோதப்பட்டுத் தங்காலத்தை அதிற் செலுத்தி வாணனை விலை ளாக்கிக்கொண்டனர். பிறகு “நல்வினைக் கண்வாழ்நாளாய்” என்றபடி நல்லாழ் தூரப்பத் தங்குலத்தொழிலை மேற்கொண்டு இரங்குன் வந்துசேர்ந்தனர். அவ்விடத்தில் ஆளுடைய பிள்ளையார் புராணத்தையும், ஆளுடைய நம்பிகள் புராணத்தையும் அடியேனிடம் சிரவணஞ் செய்தனர். பிரசங்கக்காலங்களில் அவருடைய உள்ளம், “காராண்ட மழைபோலக் கண்ணீர்சோரக் கன்மனமே நன்மனமாக் கரையப்பேற்றோம்” என்று ஆளுடைய அரசுகள் அருளியபடி அனலிடைப்பட்ட மெழுதுபோல் உருகாநிற்கும் அடிக்கடி “நடராஜா, நடராஜா”, “ஞானசம்பந்தா”, “ஞானசம்பந்தா” என்று நளில்வர். அதுகாலை அவரது வதனம் சிவதேஜஸோடு விளங்காநிற்கும். அப்படி நிகழ்ந்துவருஞ்சமயத்தில் சைவ சிற்சிவத்தின் நல்லருள் கூட்டிவைக்க, உடனே மாயாவாதப் படுகுழியினின்றங் கரையேறி சைவாபிமானம் மிக்குடைய ராய்த் திகழ்ந்தனர். அவரதுநாமம் ஆ. க. ஆ. சொக்கலிங்கச் செட்டியார். அவரது சைவபரிபாலனம் ஆச்சரியப்படத்தக்கது.

இவர் அடியேன்பால் சித்தார்த்த ராஸ்திரங்களுள் ஒன்றாகிய “சிவப்பிரகாசம்” என்னும் அரியநூலை மிக்க பயபக்தி சிரத்தையுடன் பாடங்கேட்டவர். இவர் தினந்தோறும் திராவிட வேதபாராயணஞ்செய்யும் நியமமும்பூண்டவர். இவருக்குப்பதிமுண்ணியஞ் செய்வதிலேயே கருத்ததிகம். அநைந்தம்மாலியன்ற பட்டுஞ் செய்துவருவர். இவர் சுத்தசிவம், பதிப்போருள், மும்மூர்த்திகள் ஆகிய இவர்களது இலக்கணங்களை எளியநடையில் எழுதித்தரவேண்டுமென்று அடியேனைப் பலகாலும் கேட்டுக் கொள்வர். இவருடைய அவாவைப் பூர்த்திசெய்வான் கருதி, “ஓங்காரவிளக்கம்” என்னும் இவ்வரியநூலை வேதப்பிரமாணங்களை வரையலாயினேன். இச்சங்கதியை இவருக்குத் தெரிவிக்கவே உடனே இந்நூலை அச்சிற் பதிப்பிக்கவேண்டுமென்றும், அதற்கு வேண்டும் பொருளைத் தாமே சேகரித்துத் தருவதாகவும் உறுதி வாக்களித்தனர். அவ்வாறே வேண்டும் பொருளை அவ்வப்போது அனுப்பி உதவிபுரிந்தனர். இவ்வயதில் சிறியவராயிருப்பினும் அறிவில் விருத்தராகவே விளங்குகின்றனர். இவருடைய சர்வாபிஷ்டங்களையும் எல்லாம்வல்ல ஆனந்த நடராஜமூர்த்தி பூர்த்திசெய்து, அன்புசிறந்து அகங்கரிதாங்கும் அடியவரோடு எந்நாளுங்கூடிக் களித்திருக்கும்படி திருவருள் பாலிப்பாராக.

இந்நூலை அச்சிட்டு வருங்காலத்தில் சிற்சில சமயங்களில் தரவியம் முட்டுப்பட்டுச் சோர்வுற்றகாலத்தில் வேண்டும் பொருளை அவ்வப்போது உதவிபுரிந்து அவ்விடை யூற்றினை நீக்கியருளிய என்னருமைத் துணைவர் புரகைவாக்கம் ஸ்ரீமாத்-D. V. பொன்னுசாமிபிள்ளை அவர்களுக்கு மனப்பூர்த்தியான வந்தனம் அளிக்கிறேன். அவருக்கு நோயற்றவாழ்வும், குறைவற்ற செல்வமும், தீர்க்காயுளும் சிவபெருமான் கடாட்சிக்கும் படித் திருவருளைச் சிந்திக்கின்றேன்-சுபம்.

சோ. சிவ அருணகிரி முதலியார்.

ஒங்கார விளக்கத்தில் எடுத்துக்காட்டியுள்ள ஸ்ருதி,
ஸம்ருதி, புராணேதிஹாஸ முத்லியவற்றின்
பிரமாணங்கள்.

வேதங்கள்.

- 1 ருக்வேதம்
- 2 யஜுர்வேதம்
- 3 ஸாமவேதம்
- 4 அதர்வணவேதம்
- 5 தைத்திரியாருணசாகை (நா - ம)
- 6 புருஷஸூக்தம்
- 7 ஸ்ரீருத்ராமகம்

108. உபநிஷத் கோவையிலு

ருக்வேதத்தைச்சேர்ந்த

உபநிஷத்துக்கள் 10-அவற்றுள்,

- 1 ஐதரேயோபநிஷத்
- 2 நிர்வானோபநிஷத்
- 3 பஹ்ஞ்சோபநிஷத்

சுக்லயஜுர்வேதத்தைச்சேர்ந்த

உபநிஷத்துக்கள் 19-அவற்றுள்,

- 1 அத்வயதாரகோபநிஷத்
- 2 ஈசாவாஸ்யோபநிஷத்
- 3 ஜாபாலோபநிஷத்
- 4 தாரஸாரோபநிஷத்
- 5 நிராலம்போபநிஷத்
- 6 பைங்கலோபநிஷத்
- 7 ப்ருஹதாரண்ய கோபநிஷத்
- 8 மண்டலப்ராஹ்மணோபநிஷத்
- 9 மந்தரிகோபநிஷத்
- 10 முத்திகோபநிஷத்
- 11 ஸுபாலோபநிஷத்

கீருஷ்ணயஜுர்வேதத்தைச்

சேர்ந்த உபநிஷத்துக்கள் 32

அவற்றுள்,

- 1 அமருத நாதோபநிஷத்
- 2 அமருதபிந்தோபநிஷத்
- 3 சுடோபநிஷத்
- 4 கர்போபநிஷத்
- 5 கலிஸந்தாரணோபநிஷத்
- 6 காலாக்நிருத்தரோபநிஷத்
- 7 கைவல்யோபநிஷத்
- 8 சுவேதாசுவதரோபநிஷத்
- 9 தக்ஷிணாமூர்த்தியுபநிஷத்
- 10 தைத்திரியோபநிஷத்

- 11 நாராயணோபநிஷத்
- 12 பஞ்சப்ராஹ்மோபநிஷத்
- 13 ப்ரஹ்மோபநிஷத்
- 14 ருத்ராஹ்ருதயோபநிஷத்
- 15 வராஹோபநிஷத்
- 16 ஸ்கந்தோபநிஷத்

ஸாமவேதத்தைச்சேர்ந்த

உபநிஷத்துக்கள் 16-அவற்றுள்,

- 1 கேநோபநிஷத்
- 2 சாந்தோத்யோபநிஷத்
- 3 ஜாபால்யுபநிஷத்
- 4 தர்சனோபநிஷத்
- 5 மஹேயோபநிஷத்
- 6 மைத்ராயண்யுபநிஷத்
- 7 மைத்ரேயோபநிஷத்

அதர்வணவேதத்தைச் சேர்ந்த

உபநிஷத்துக்கள் 31-அவற்றுள்,

- 1 அதர்வணிகோபநிஷத்
- 2 அதர்வணிரோபநிஷத்
- 3 அந்ரபூர்ணோபநிஷத்
- 4 சரபோபநிஷத்
- 5 த்ரிபுராதாப்யுபநிஷத்
- 6 நாரதபரிவ்ராஜகோபநிஷத்
- 7 ந்ருவரிஹதாப்யுபநிஷத்
- 8 பஸ்மஜாபாலோபநிஷத்
- 9 பாசுபதப்ராஹ்மோபநிஷத்
- 10 ப்ரச்சனோபநிஷத்
- 11 ப்ருஹஜ்ஜாபாலோபநிஷத்
- 12 மஹாநாராயணோபநிஷத்
- 13 மாண்டிகோபநிஷத்
- 14 முண்டகோபநிஷத்
- 15 ராமரஹஸ்யோபநிஷத்
- 16 ராமோத்தரதாப்யுபநிஷத்
- 17 ஸூர்யோபநிஷத்

புக்வங்கள்.

- 1 காமிகாகமம்
- 2 ஜ்ஞானசுத்தியாகமம்
- 3 வாதாளாகமம்
- 4 சிவதருமோத்தரம் (தமிழ்)

ஸ்ரீநதி, சீதை முதலியன

- 1 பராசரஸ்ம்ருதி
- 2 மதுஸ்ம்ருதி
- 3 வசிஷ்டஸ்ம்ருதி
- 4 சிவகீதை
- 5 பகவத்கீதை
- 6 பிரமகீதை (தமிழ்)
- 7 ப்ரஹ்மஸூத்ரம்

புராணே திஹாஸங்கள்

- 1 கூம்புரானம்
- 2 சைவமஹாபுரானம்
- 3 பராசரபுரானம்
- 4 லிங்கபுரானம்
- 5 வாமனபுரானம்
- 6 மஹாபாரதம்
- 7 வாயுஸம்ஹிதை
- 8 வால்மீகிராமாயணம்
- 9 காயத்ரீராமாயணம்
- 10 கந்தபுரானம் (தூதி)
- 11 கம்பராமாயணம்
- 12 காஞ்சிபுரானம்
- 13 காசிகாண்டம்
- 14 சூதசங்கிதை
- 15 திருவிளையாடற்புரானம்
- 16 பெரியபுரானம்
- 17 வில்லிபுத்தூர் பாரதம்

தமிழீழேவதங்கள்

(முதல் எட்டு திருமுறை)

- 1 திருஞானசம்பந்த மூர்த்திகள்
2 திருநாவக்கரச மூர்த்திகள்
3 ஸ்ரீசந்திர மூர்த்திகள்
4 ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர்
5 திருமந்திரம் (பத்தார்திருமுறை)
6 நற்கீரதேவர் பெருந்தேவபாணி
7 திருவெண்காட்டடிகள் பாடல்

(6, 7 பதினேராந் திருமுறை)

சித்தாந்த சாஸ்திரங்கள்.

- 1 இருபாலிருபஃது
2 உண்மைவிளக்கம்
3 சிவஞானசித்தியார்
4 சிவஞானபோதம்
5 சிவப்பிரகாசம்
6 திருவருட்பயன்
7 நெஞ்சவிகுந்து

அருணகிரிநாதர் முதலாயினோர்

திருவாத்தகம்.

- 1 ஆக்திச்சூழி
- 2 ஒழிவிலொடுக்கம்
- 3 கந்தரநுபூதி
- 4 குருஞானவாசிஷ்டம்
- 5 சிவத்ததுவலிவேகம்
- 6 சிவானந்த ஷஹிரி
- 7 தாயுமானவர்பாடல்
- 8 திருக்குறள்
- 9 திருவருணைக்கலம்பகம்
- 10 நல்வழி
- 11 பிங்கலநிகண்டு
- 12 வாக்குண்டாம்
- 13 அமரம் (வடமொழி)

நாலாயிரப்பிரபந்த முதலியன

- 1 ஆண்டாள்
- 2 திருமங்கையாழ்வார்
- 3 தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்
- 4 பெரியாழ்வார்
- 5 பொய்க்கையாழ்வார்
- 6 நம்மாழ்வார்
- 7 தத்வசேகரம்
- 8 விஷ்ணுதத்வவிளக்கம்
- 9 யதிநீத்ரப்ரணவப்ரபாவம்
- 10 கடகலைகுருபரம்பரை (ஸ்ர-டடி)

ஆகப்பிரமாணங்கள் 126.

ஒங்காரவீளக்கத்தில் எடுத்துக்காட்டியுள்ள பிரமாணங்கள்

மூற்றுப்பெற்றன.

ஒங்காரவிளக்க விஷயா நுக்கிரமணிகை.

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
பிரணவாபின்ன ஸ்ரீ நடராஜ		தசோபநிஷத்தில் அலங்கரிக்	
மூர்த்தித்துதி	1	கப்பட்ட சிவநாமங்கள்	72
நல்லாரிலக்கணம்	1	சிவபிரான் சர்வகர்ம ஆராத்யர்	74
மாணக்கனது பரிபாகம்	2	விஷ்ணு மூவரினொருவர்	76
ஆசிரியவிலக்கணம்	2	சிருஷ்டிக்கு முன்னும் சம்ஹா	
“ஓம்” என்னும்நாதமே ஆதி		ரத்துக்குப் பின்னுமுள்ள	
யில் தோன்றியது	5	வர் சிவபிரானொருவரே	79
மும்பத்தாறு தத்துவங்களின்		திரிமூர்த்திகளின் தோற்றமும்	
தோற்றமுறை	6	ஒடுக்கமும்	83
சப்தமட அர்த்தமயப் பிரபஞ்சம்	8	வைதிக சைவக்கடவுள்	85
தூரியசிவம் அக்ஷரப் பிரமம்	9	திரிமூர்த்திகள் ஸ்வர்க்களே	92
பாவித்தை அபாவித்தை	12	புருஷஸூக்தம் சிவபெருமா	
பிரபஞ்சம் நாதகாரியம்	15	னையே பிரதிபாதிக்கின்ற	
பிரணவம் பிரமசொருபம்	17	தென்பது	94
ஆரியவேதத்துக்கும் தமிழ்		ஒங்காரப் பொருள் சிவபெரு	
வேதத்துக்கு முள்ள ஒற்		மான்	101
றுமை	20	சிவலிங்க விளக்கம்	103
ஒங்காரசொருபம் (வரிவடிவு)	23	பிரணவத்தின் பரியாயநாமங்	
பிரமனை ஆதியில் தோற்றுவித்		கள்	105
தவர் சிவபிரான்	27	ஒங்காரசப்தவிளக்கம்	107
ஒங்காரத்தில் இயைந்துள்ள		வைஷ்ணவர்களுக்கு யோகஞா	
நான்து மாத்திரைகள்	29	னாதுபவமில்லை	108
அர்த்தமாத்திரையின்விளக்கம்	30	விதேகமுத்தனது மூலித தேச	
சோமலோக விளக்கம்	30	சித்தி	110
விசிவ்டாத்வைதமுத்தி	33	பிரணவ சப்த விளக்கம்	111
ஒங்காரத்திற்குச்சாரதி விஷ்		சர்வ தோத்திரங்களுக்குமுரிய	
ணுமூர்த்தி	35	வர் தூரிய ருத்திரரே	113
சிருஷ்ணரது அங்கர்யாமி	38	நார சப்த விளக்கம்	115
சிருஷ்ணரது விசுவரூபம்	41	சிவபெருமான் ஜனனமரண	
சிவசாக்ஷாச்சாரமே மௌனான		மற்றவர்	117
ந்த நிஷ்டை	44	சிவசப்த விளக்கம்	121
பிரணவமாத்திரைகளின்றிற்		கர்ப்பத்திலுள்ள சிசுவுக்கும்	
களும் தேவதைகளும்	46	சிகோபாசனவுணர்ச்சி	123
அர்த்தமாத்திரையிலுள்ளபுரு		சிவபெருமானொருவரே தியே	
ஷர் சிவபிரான்	47	யர்	124
பன்னிரண்டு காயத்திரி என்		சுத்தாத்வைத விளக்கம்	129
னுர் கியான மந்திரங்கள்	52	வைதிக சைவமாட்சி	131
ஆதித்திய வந்தர்யாமிசிவபிரான்	63	சிவபெருமான் பிராமண குல	
அர்த்த மாத்திரையின் தேய்		நிதவைத	134
வம் தூரியசிவம்	66	காடச்சி மந்திரம்	135
மாண்கேயோப நிஷத்தின்ஹரு		காயத்திரி ராமாயணம்	143
தயம்	69	சிவலிங்னுக்களின் அபேதம்	145

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
சிவவிஷ்ணுக்களுள் சிவனானது		அதர்வசிகையின் உபசம்ஹாரக்	
ஆதிக்கியம்	148	கருத்து	189
நாரகம் பிரணவமே	150	துரியமஹாருத்ராதுவுகத்துவம்	190
ராமதாரக விளக்கம்	153	ஹம்ஸமந்திரவிளக்கம்	198
ராமராம விளக்கம்	159	“ஸோஹம்”பதார்த்ததிரூபணம்	199
பஞ்சாக்ஷரதாரக விளக்கம்	163	ஸோஹம் சிவோஹம் என்னும்	
அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்துக்கு வே		வாக்கியங்களின் பேதம்	200
தோக்தமான வியாக்கியா		பாசபதபிரமவித்தை	202
னம்	165	பாசபதபஹிர்முக விரதம்	203
பகவத்பிந்தவிபாக்கம்	166	அவைதிக பாசபதவிளக்கம்	205
சிவனானது மங்களவிக்கிரகம்	170	வைதிகபாசபதவிரதபலன்	201
சிவத்தின் ஞானானந்தசொருபம்	172	திரிபதார்த்த நிரணயம்	200
ஞானவழிபாடு	172	முக்திரிலை	207
நான் பிரமமென்பது நவைவழி	174	முக்தி பிரணவ மந்திராநுபூதி	
பிரமம் ஆத்மாஎன்னும் இரு		வாயிலாக அடையப்பெறுவது	210
பொருள்களின் இயல்புகள்	176	ஆசிரியதுவேதஸ்தவம்	211
ஜகத் குன்யமன்றென்பது	175	மாணக்கர் சுவாநுபூதியடைதல்	212
அருவம். அருவுருவம் உருவம்		புருஷஸூக்தம்	213
ஆகியமுத்திறவழிபாடுகள்	180	திருத்தொண்டத்தொகை	217
விக்கிரஹவணக்கம்	182	மந்திரசுலோகங்களின்	
மஹாதேவசிந்தவிளக்கம்	185	முதற்குறிப்பு அட்டவணை	220
சிவபெருமான் ஆனந்தவடிவின்	187		

முகவுரை	3
உரிமையுரை	6
எடுத்துக்காட்டியுள்ள பிரமாணங்கள்	8
விஷயாநுக்கிரமணிகை	10
வைதிக சைவர்களுக்குரிய பதினாறுபேறுகள்	12
நால்வர் தோத்திரங்கள்	13
நால்வர் சரித்திரச்சுருக்கம்	14
குறிப்புரை	16

ஓங்காரவளக்க விஷயாநுக்கிரமணிகை

முற்றுப்பெற்றது.

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

வைதிகசைவர்களுக்குரிய பதினாறு பேறுகள்.

சர்வலோக சரண்யராய் விளங்கும் ஸ்ரீகண்ட பரமசிவத்தி லிடத்துச் சைவசமய குருநாதராகிய ஸ்ரீநந்தியெம்பெருமான் இரந்து பெற்றுக்கொண்ட பதினாறுபேறுகளே வைதிகசைவர்க ளனைவராலும் இன்றியமையாது அதுஷ்டிக்கப்பட வேண்டிய ப முக்கியதர்மங்கள். அவை வருமாறு:—

மறைகணிந்தனை சைவநிந்தனை பொருமனமும்
தறுகணைம்புலன் களுக்கேவல்செய் யுறுச்சதுரும்
பிறவிதீதெனுப் பேதையர்தம்மொடு பிணக்கும்
உறுதிநல்லறஞ் செய்பவர்தங்கலோடுறவும்,
யாதுநல்லன்பர் கேட்கினும் உதவுறுமியல்பும்
மாதவத்தோர் ஒறுப்பினும் வணங்கிடுமகிழ்வும்
ஒதுநல் லுபதேசமெய் யுறுதியுமன்பும்
தீதுசெய்யினுஞ் சிவச்செயலெனக் கொளுந்தொளியும்,
மனமும்வாக்கு நின்னன்பர்பா லொருப்படுசெயலும்
கனவிலும் உனதன்பருக் கடிமையாங்கருத்தும்
கிளைகில்வே மெருகடவுளை வழிபடாநிலையும்
புனிதகின்புகழ் நாடொறு முரைத்திடும்பொலியும்,
தீமையாம் புறச்சமயங்க ளொழித்திடுந்திறனும்
வாய்மையாகவே பிறர்பொருள் விழைவுறுவளனும்
எழுறும்பர தாரநச் சிடாதநன்னேனும்
தூய்மையெஞ்சில் யானெனதெனுஞ் செருக்குறத்துறவும்,
துறக்க மீதுறையினும் நரகிற்றேய்க்கினும்
இறக்கினும் பிறக்கினும் இன்பந்துய்க்கினும்
பிறைக்கொழுந் தணிசடைப் பெரும! இவ்வரம்
மறுத்திடாதெனக்குநீ வழங்கல் வேண்டுமால்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

பரமாசாரிய சுவாமிகள் நால்வர் தோத்திரங்கள்.

திருஞான சம்பந்தமுர்த்தி சுவாமிகள் துதி.

கடியவிழ் கடுக்கைவேணித் தாதைபோற் கனற்கண்மீனக்
கொடியனை வேவநோக்கிக் குறையிரந் தனையான்கற்பிற்
பிடியன நடையாள்வேண்டப் பின்னுயி ரளித்துக்காத்த
முடியணி மாடக்காழி முனிவனை வணக்கஞ்செய்வாம்.

பாசமய கோளரியைப் பாலற வாயின்பூம் பழனஞ்சூழ்ந்த
சொப்புத்துத் திருஞான சம்பந்தப் பெருமானைத் தேயமெல்லாம்
தூரவாழிடத் தமிழ்வேதம் விரித்தருளுங் கவுணியர்தங் குலதீபத்தை
விரவியெமை யாளுடைய வென்றிமழ வினக்களிற்றை விரும்பிவாழ்வாம்.

திருநாவுக்கரசு முர்த்தி சுவாமிகள் துதி.

அறப்பெருஞ் செல்விபாகத் தண்ணலஞ் செழுத்தாலஞ்சா
மறப்பெருஞ் செய்கை மாற வஞ்சக ரிட்டநீல
நிறப்பெருங் கடலும் யார்க்கு நீந்துதற் கரியவெழு
நிறப்பெணங் கடலுநீத்த பிராநடி வணக்கஞ் செய்வாம்.

இடையறாப் பேரன்பு மழைவாரு மிணைவழியு முழுவாரத்தின்
படையறாத் திருக்கரமுஞ் சிவபெருமான் நிருவடிக்கே பதித்தநெஞ்சம்
படையறாப் பெருந்தறவும் வாக்கிசப் பெருந்தகைதன் ஞானப்பாடல்
தொடையறாச் செல்வாயுஞ் சிவவேடப் பொலிவழகுந் துதித்துவாழ்வாம்.

ஸ்ரீசுந்தரமுர்த்தி சுவாமிகள் துதி.

அரவக லங்குலார்பா லாசைநீத் தவர்க்கேவீடு
தருவமென் றளவில்வேதஞ் சாற்றிய தலைவன் றன்னை
பாவைதன் புலவீதிர்ப்பான் கழுதுகண் படுக்கும்பாணள்
இரவினிற் றாதுகொண்டோ னிணையடி முடிமேல்வைப்பாம்.

ஒருமணத்தைச் சிதைவுசெய்து வல்வழக்கிட் டாட்கொண்ட வுவினைக்
கொண்டே, இருமணத்தைக் கொண்டருளிப் பணிகொண்ட வல்லாள
னெல்லாமாய்ப், பெருமணச்சீர்த் திருத்தொண்டத் தொகைவிரித்த பே
ருளின் பெருமானென்றுந், திருமணக்கோ லப்பெருமான் மறைப்பெருமா
ளொதுருவ செய்வமாமால்.

புநீமாணிக்கவாசக சுவாமிகள் துதி.

எழுதரு மறைகள் தேரு விறைவனை யெல்லிற் கங்குல்
பொழுதறு காலத் தென்றும் பூசனை விடாது செய்து
தொழுதகை தலைமே லேறத் துளும்புகண் ணீருள் மூழ்கி
அழுதடி யடைந்த வன்பன் அடியவர்க் கடிமை செய்வாம்.

பெருந்துறையிற் சிவபெருமா னருளுதலும் பெருங்கருணைப் பெற்ற
நோக்கி, கரைந்துகரைத் திருகண்ணீர் மழைவாரத் துரியசிலை கடந்து
போந்து, திருந்துபெருந் சிவபோகக் கொழுந்தேறல் வாய்மடுத்தித் தேக்
கிச்செம்மார், திருந்தருளும் பெருங்கீர்த்தி வாதவ் ரடிபுளடி இணைகள்
போற்றி.

நால்வர் துதி.

பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல்போற்றி
ஆழிமிசைக் கன்மிதப்பி லணைந்தபிரா னடிபோற்றி
வாழிதிரு நாவலூர் வன்றொண்டர் பதம்போற்றி
ஊழிமலி திருவாத லூர்திருத் தான்போற்றி.

நால்வர் சிறப்பு.

சொற்கோவுந் தோணிபுரத் தோன்றலு மென்சந்தரணுள்
சிற்கோல வாதலூர்த் தேசிகனு—முற்கோலி
வந்திலரேல் நீறெங்கே மாமறைநூல் தானெங்கே
எந்தைபிரா ணைந்தெழுத் தெங்கே.

திருஞான சம்பந்தமுர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம்.

காழிநகர்ச் சிவபாத விதயர் தந்த

கவுணியர்கோ னமுதுமையான் கருதியூட்டும்
ஏழிசையி னமுதுண்டு தாளம் வாங்கி

இலங்கியரித் திலச்சிவிகை யிசையவேறி
வாமுமுய லகனகற்றிப் பந்தரேய்ந்து

வளர்கிழிபெற் றரவின்விட மருகல்தீர்த்து
வீழிநகர்க் காசெய்தி மறைக்கவாம் பிணித்து

மீனவன்மே னியின்வெப்பு விடுவித்தாரே.

ஆரெரிபிட் டெடுத்தவே டவைமுன் னேற்றி

யாற்றிலிடு மேடெகிர்போ யணையவேற்றி

யேரமண ரொழிபாமே கழலி வேற்றி

யோது திருப்பதிகத்தா லோடமேற்றிக்

காருதவு மிடிபுத்தன் றலையி லேற்றிக்

கடியாத பணையின்முது கனிகளேற்றி

ஈரநிலா வங்கமுடி ரெய்த வேற்றி

இலங்குபெரு மணத்தரணை யெய்தினாரே.

திருநாவுக்கரசு ழூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம்.

போற்றுதிரு வாழுகில் வேளாண் தொன்மைப்
பொருவில் கொறுக் கையரதிபர் புகழொர்பால்
மாற்றரு மன்பினிற் றிலத வதியாமாது
வந்துதித்த பின்புமரு ணீக்கியாருந்
தேசத்தியமண் சமயமுற துயரநீங்கத்
துணைவாருள் தரவந்த சூலைநோயால்
பாற்றருந் ளிடரெய்திப் பாடலிபுத் திரத்திற்
பாழ்யொழித் தரன திகைப் பதியில்வந்தார்.

வந்துதமக் கையரரு ளானீறு சாத்தி
வண்டபிழா னேய்தீர்ந்து வாக்கின் மன்னாய்
வெந்தபொடி விடம்வேழம் வேலைநீந்தி
வியன்சூலங் கொடியிடபம் விளங்கச்சாத்தி
அந்தமில்ப பூதிமக நரவுமாற்றி
யருட்காசு பெற்றுமறை யடைப்புநீக்கிப்
புத்திமகிழ்ந் தையாற்றிற் கயிலைகண்டு
பூம்புகலூ ரரன்பாதம் பொருந்தினாரே.

புரீசுந்தரழூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம்.

தண்கயிலை யதநீங்கி நாவ ளூர்வாழ்
சைவனார் சடையனார் தனையனாராய்
மண்புகழ வுருட்டுறையா னோலைகாட்டி
மணம்விலக்க வன்றொண்டா யதிகைசேர்ந்து
நண்பினுட னருள்புரிய வாருந்மேலி
நவங்கிளரும் பரவைதோள் நயந்துகைகித்
திண்குலவும் விதன்மிண்டர் திறல்கண்டேத்துந்
திருத்தொண்டத் தொகையருளாற் செப்பினாரே.

செப்பலருக் குண்டையூர் நெல்லழைத்துத்
துருப்புகலூர்ச் செங்கல்செழும் பொன்னுச்செய்து
தப்பின்முது குன்றத்தரும் பொருளாற்றிட்டுத்
தடத்தெடுத்துச் சங்கிலிதோள் சார்ந்துநாதன்
ஒப்பி ானிச் சூதுவந்தா றாகேரி
யுறுமதலை சிறுமதலை யுமிழநங்கி
மெய்ப்பெரிய களிதேறி யருளாற்சேர
வேந்தருடன் வடகயிலை மேவினாரே.

ஸ்ரீமாணிக்கவாசக சுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம்.

செய்யதிரு வாதவூர் வந்தருளி யமைச்சரெனச் சிறந்துகீடு
கையமிசை வழுதிநீதி கொண்டரனைக் குருந்தடியில் வணங்குநூலம்
உய்யவருட் பணியாற்றி நரிபரியாச் செய்துகதி யுடைப்பிலெங்கள்
ஐயன்முடி மிசையுவந்து மண்சமங்க வனபிணுரு வாய்நூரே.
எங்குமாகிய வழிகள் மேனிபிரம் படிதாங்க வேங்கிப்புத்தர்
மங்கவா ரருள்செய்து மூகைபே சிடவழங்கி மணிமன்றும்
எங்கனாயகன் கரத்தாலேவி மெழுத்தாணி யுங்கொண் டெழுதப்பாடி.
அக்கண் மேலிய சோதிதன்னி லீரண்டறக்கடி யமர்ந்திட்டா ிர்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

முற்றுப்பெற்றது.

குறிப்புரை.

திருச்சிற்றம்பலம்.

விண்ணோர் தமக்குத் தெரிவருந் மேன்மையெங்கே யானெங்கே
கண்ணார் துதியென் றிதுவுமொரு குற்றத்தாலாய்ச் சமைந்ததால்
கண்ணு அன்புக் கெரியாயான் அவாவாற் செய்தே னாதலினால்
எண்ணு தெல்லாம் பொறுத்தருள்வாய் என்னு மிதுவென் றுண்பாமே.

என்று சிவதத்துவ விவேக நூலுடையார் கூறியபடி அர்
பிரமாத்வி அமரர்களுங்கூட பன்னாள் ஒலமிட்டலற்றியும் அறிதற்
கரிய சாஷாத் பரமசிவத்தின் அபாரப்பெருமையினை ஸ்ரீவசுபா
வம் முழுதும் நிறைந்த சிறியேன் எடுத்தியம்புவதென்றால் கேவ
லம் பிதற்றேயாகும். ஆயினும் இச்சிறு நூலை அளவிலாசை
தூர்ப்ப அவாவாலறைந்து, அம்புலிசூடிய எம்சிரான் பொன்னு
திருவடிக் கமலங்களில் ஒரு சிறுவில்வத்தளிராகச் சமர்ப்பித்து,
அவ்விணையற்ற திருவடிகளைச் சிக்கெனப்பிடித்து நின்றேனாத
லின் அப்பரமசிவத்தின் அபாரமஹிமை அடியேன் செய்த இச்
சிறு குற்றத்தையும் ஈழமித்தருளுமென்று ஆப்த சிகாமணிக
ளான நம்வைதிக சைவர்களுக்கு மிகவும் விரயமாய் விண்ணா
பஞ்செய்து கொள்ளுகிறேன். வேதந்தழைக்க, வேதாந்தமோங்க,
வேதியர்களிக்க, விததைபெருக, விஞ்ஞானமலிக, விருநாட்சன்
நிருவடிவாமுக. சிவம்! சிவம்!! சிவம்!!!

திருச்சிற்றம்பலம்.

சுவடியம்

திருச்சிற்றப்பலம்

ஸ்ரீஜ்ஞான சம்பந்த தருமியோ நம:

ப்ரணவ வித்யா பரிமளம்

என்னும்

ஓங்கார விளக்கம்.

பிரணவபிள்ள

ஸ்ரீநடராஜமூர்த்தி வணக்கம்.

உலகேலா முணர்ந் தோதற் கரியவன்
நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன்
அலகில் சோதியன் அம்பலத் தானோன்
மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்.

தானந் தவந்தருமஞ் சந்ததமுஞ் செய்வர்சிவ

ஞானந்தனையணைய நல்லோர் பராபரமேஎனவும்

கவ்வெறியப்பாசி கலைந்து ஈண்ணீர் காணுநல்லோர்

சொல்லுணரின் ஞானம்வந்து தென்றும் பராபரமே.....எனவும்

கற்கண்டாலோடுகின்ற காக்கைபோற் பொய்ம்மாயச்

சொற்கண்டா லோடுமன்பர் தோய்வறிவ தெந்நாளோ.....எனவும்

கொல்லா வீரநமொன்று கொண்டவரே நல்லோர்மற்

றல்லாதார் யாரோ வறியேன் பராபரமே.....எனவும்

ஸ்ரீமத் தாயுமானசுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய திவ்விய
திருவாக்குகளிற்கண்ட சருணங்குமைந்த ஒரு சத்புருஷன்,
முன்போர்த் த ஜன்மங்கறிலே அளவிறந்த சத்கருமங்களை

ய அஷ்டபதது அவற்றாலாய புண்ணிய சுகிருதவசத்தால் இகலே
சுத்திலே சதாசாரம சிறைந்த சூருயர்ந்த நல்ல குடியிலே
சிதான்றிடுருதனன். அவன்,

சுருஷோ ஸுருஷோருஷோ சுருஷோருஷோருஷோ
அல்லபம் ப்ராப்ய மாநுஷ்யம் தத்ராபி நரவித்ரஹம் |

(இதன் பொருள், “மானுடதேகம அருமைபானது. அதனி
னுடைய நுகழ்தேகம அருமைபானது.” என்று கிருஷ்ணயஜுர்வேத
வராஹோபரிஷத் வாக்கியத்தை யோர்ந்து, தான் தாங்கியிருக்கும்
பஞ்சபூதபரிணாமரீதியில் ஒரு நொடிப்பொழுதில் மாயுதன்மை
விடையகென நன்றாக ஆலோசித்துப்பார்த்துத் தெளிந்து, புந்
திர மீததிர கருத்திராதுகளின் சேர்க்கைப்பிரிவுகளால் உண்டா
கும் பொருள் நசுக்கங்களைக் கண்டு வெறுந், அளவிறக
மாதாநு கப்பாயா சம்பந்தமுடைய பிரிவிப்பெருமயிரிக்கு
மிகவும் அஞ்சி, உதையொழிக்க வெண்ணினவனாய்,

சுந்தமலத் தீதத முறையாற் றெடங்கினர்க்கோர்
வார்த்தைசொல்லச் சற்குருவும் வாய்க்கும் பரபரமே எனவும்

பொருளாயின பூஷித்த அரியபெரிய உண்மையைக் கடைப்
பிடித்துப் பூரணைவாக்கிய சம்பந்தனாய் விளங்கினான். நிறகு
தீர்த்தங்கள் தோறுஞ்சென்று அவற்றுள்படித்து, ஸ்தலங்கள்தோ
றுஞ்சென்று மூர்த்தங்களைவழிபட்டுச் சிவபுண்ணிய மேறாப்பெற்ற
முதிர்ச்சியினிலே இருவீனையொப்பு, மலபரிபாகடி, சததிபாதம்
என்னும் இவற்றின் விளைவாகிய பரிபாகமெய்தித் தீவிரபக்குவ
மடைந்திருந்தான். அப்பொழுது அவன் அநநகாரத்தை
ஒருங்கேயொழிக்கும் ஆதித்தனைப்போலச் சம்பூரண பிரமவிந்
தையும், சிறந்த தீபோபலமும், திருவருட் பிரகாசமும் பெற்றுத்
திருவருளை திருமேனியாக வெழுந்தருளியிருக்கும் ஓர் சற்குரு
நாதன் சந்திதானமடைந்து கேட்கும் முறையிற் சிறிதும் பிறழா
மல் அவனடிப்போதுகளைக் கணிதமனத்தோடும் சாஷ்டாங்
கமாக விழுந்து நமஸ்கரித்து எழுநூலின் கேட்டல், சிந்திந்
தல், தெளிதல், கிஷ்டையென நான்கு திறனாக விளங்கும் முற்றி
ஞானத்திற்கு ஏதுவானதும, சகலவேதார்த்தங்களின் பரமரகசிய
மானதும, அதுபவததாஸ்யமும் அபிபக்ஷடியமும், அநேக
கோடி ஜனாங்களிலே சொகுப்புண்ணிய பரிபாக முதிர்ச்சியால்

சற்குருநாதன் கட்டாட்சம்பெற்ற அந்தட்சணமே அறியக்கூடிய
துமாயுள்ள ஒப்பற்ற ஒருமொழியை ஞானவைராக்கிய பரி
பூரண மூர்த்தியாகிய பகவானே! வேதோக்தமான சிவசின்ன
தாரண அழகுவாய்ந்த குருநாதா! அடியேனுக்கு உபதேசித்
தருளல் வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான். அன்றியும்
தன்னுடைய உடல்பொருளாவி மூன்றையும் அவதூ திருவடிக்
கமலங்களுக்கு அர்ப்பணஞ்செய்து சுதந்தரவினனாய் விளங்
குவன். இதனாலே,

சூர்பொரமபிராஸாது || சூரபிராஸாது ||

ஸபரோஹதெயஸ்ர தரோஹபபு || ஸபரோஹபபு ||

ஆசிரோஹிசாஸ்தார்த்தம் ஆசாரோஸ்தாபயத்யம் ||

ஸ்வயமாசரதேயச்ச தமாசார்யம் விதூர்புகம் ||

(இ-ள்) “எவன் சாஸ்திரங்களைக் கற்பான், எவன் அவற்
றையுபதேசிப்பான், எவன் அவற்றையதஞ்சிப்பான், அவனே
ஆசிரியனும்” என்று ஆன்றோர்கூறிய ஆசிரியனிலக்கண முழு
தூர் தழுவப்பட்டமை காண்க. அன்னின்னப்பத்தைத் செவி
மடுத்தருளிய சற்குருநாதன்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கவேதாகவதேரோடநிஷத்

வெஜாமிதவாஸோமஹ்யா வாராகவ ப்ரவீகாநிதபு ||

நாபுராராஜாயஜிரதவ்யாநாவாநூயபாரிஷ்யாயவெவபு ||
யஸ்யுஷெவெ வாராகவியாயுஷெவெ தரோமாரா ||

தவெவ்யுதெகபிசா ஹ்யுஷுரி ப்ரகாரதே கவேதாநி ||

வேதாந்தே பரமம் குஹ்யம் புராகல்ப ப்ரசோகிதம்

நாப்சாந்தாயதா தவ்யம் நாபுத்ராய நானிஷ்யாயகவபு ||

யஸ்யதேவே பராபந்தி யதாதேவே ததாருளா ||

தவ்யதே ததிராஸ்யார்த்தா ப்ரகாசந்தே மஹாத்மா ||

(இ-ள்) “வேதாந்தத்தில் பரமரகசியமாகவும் பழைய
கற்பங்களிலே வெளியிடப்பட்டதாயுமுள்ள (இந்தஞானத்தை)
புத்திரனல்லாதவனுக்கும் சீடனல்லாதவனுக்கும், சாந்தியடை
யாதவனுக்கும் கொடுக்கக்கூடாது. எவனுக்குத் தேவனிடத்தில்
சிறந்த பத்தியுண்டோ தேவனிடத்திலுள்ளதுபோலக் குருனினி
டத்தில் யாராந்துண்டோ அந்த மகரத்துமரவுக்தே மேற்

சொன்னபொருள் விளங்கும்” என்று கூறியபடி மாணுக்கனது தீவிரத்தை நோக்கி கழிபேருவகை கொண்டுவராய்ப் புன்னகையோடும் மந்தகாசத்தோடும் அவனுக்கு உபதேசிப்பாராயினர். அப்போது அவ்விருவருக்கும் நடந்த அர்த்தவாதம் என்னும் சம்பவாதமுறையே இங்கு உலகத்தாரொளிதிலுணருமாறு இலகுவான நடையில் வேதவேதாந்த வாக்கியப் பொருளங்களுடைய ப்ரணவ வித்யாபரிமளம் என்னும் ஒங்கார விளக்கம் ஆகிய இவ்வரிய பெரியதால் திருவருளை முன்னிட்டு வினாவிடையாக வரையப்பட்ட உள்ளது.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத தைத்திரீயோபரிஷத்—சிக்ஷாவல்லி.

சூகாயதேவோபவம் |

ஆசாரியனேத் தெய்வமாகப் பாவித்திரு” என்றும்

(இ-ள்) “ஆசாரியனேத் தெய்வமாகப் பாவித்திரு” என்றும்

கிருஷ்ணயஜுர்வேத வராஹோபரிஷத்.

சூகாயதேவோபவம் |

சூகாயதேவோபவம் |

சூகாயதேவோபவம் |

சூகாயதேவோபவம் |

(இ-ள்) “ஆசாரியன் சாஸ்திரம் ஆகிய இம்மாதிரித்தே

பிரவேசித்து அதில் உறுதியாயிரு சிவனேகுரு, சிவனேதேவன், சிவனேவேதம், சிவனேபிரபு.” என்றும்

தத்துவம் பிரவர்த்தகராயுள்ள அவனுடைய

பார்வையிற்பட்டவர்க ளனைவரும் சர்வ பாதிதங்கலினின்றும் விடுதலையுறுகின்றனர்” என்றும்

கிருஷ்ணயஜுர்வேத அத்வயதாரகோபரிஷத்.

சூகாயதேவோபவம் |

சூகாயதேவோபவம் |

(இ-ள்) “சூகாயதேவோபவம்.” என்றும்

அன்றியும் மெய்கண்ட சாஸ்திரங்களிலொன்றாகிய திருவருட்பொருளும்,

ஞானமிவ ஞெழிய நண்ணியிடும் நற்கலனத்
பானுவொழியப்படின.

(இ-ள்) “நல்ல சூரியக்கார்தக் கல்லினிடத்து ஆதித்தனில்
லாமல் அக்கினி தோன்றுமாயின் ஆசாரியனையின்றி ஒருவருக்கு
ஞானமுண்டாதல்கூடும்” என்றும் ஆணைதந்திருத்தலால் சற்குரு
நாதன் கருணையும் அவனது கடாட்சமுமின்றி முத்திக்கேது
வாகிய திருவருள்ஞானம் ஒருபோதுங் கைகூடாதென்பது
இவற்றால் விளக்கிக்காட்டப்பட்டது. சகலாகம பண்டிதராகிய
அருணந்தி சிவாசாரியருடைய “இருபாலிருபஃதும்”, உபாபதி
சிவாசாரியருடைய “நெஞ்சுவினோதும்” ஆசாரியரையே பரம
தெய்வமாகக்கொண்டு இயற்றப்பட்டுள்ள ஒப்பற்ற ஞானசாஸ்
திரங்களாம் என்பதையுணர்க.

மாணுக்கன்:—ஆதிகாலத்திலே ஸ்ரீபத் தக்ஷிணாமூர்த்தி முக
லிய பரமாசாரியர்களால் உபதேசிக்கப்பட்ட உயர்வொப்பில்
லாத சர்வமந்திரசாரஸூத முலமொழியாத?

ஆசிரியன்— “ஆம்” என்னும் பிரணவ ஏகாத்ர மந்திரமே
ஆதிரில் உபதேசிக்கப்பட்டது.

மா—இதற்கு ஏதாவது சுருதிப்பிரமாணமுண்டோ?

ஆ—உண்டு. வேதமகாபுருஷன் உச்சியிலமர்ந்து சிவாத்கர்
ஷங்களையும், சிவபாத்துவத்தையும் காட்டவொழிந்த பரசுத்த
திரங்களிலொன் றுகிய

அதர்வணவேத அதர்வசீகோபக்ஷத்.

ஓதிஸ்யக்ஷக்ஷர மான வுபதேசாயுதாபதேசு!
ஓமித்யே ததக்ஷர மாதென ப்ரயுத்தம் த்யாவம் த்யாபிதவம்

(இ-ள்) “ஆமென்னும் பிரணவாக்ஷரமே ஆதியிலுபதேசிக்
கப்பட்டது. அதுவே தியானம் அதுவே தியானிக்கல்பவது.”
என்று கூறியது.

மா—இம்மகாமந்திரம் எப்பொழுது எவ்வாறுண்டாயிற்று?

ஆ—சிருஷ்டிகாலத்தில் பாமசிவம் ஆத்மாக்களின்மேல்
வைத்த பரங்கருணையால் அவர்களை இரட்சிக்க இச்சைகூர்ந்து
சுத்தமாயென்னும் குடியிலின் ஏகதேசத்தையும் தனது

ஒளிபால் கலக்க அதிணின்று மூதல் மூதல் தோன்றிய நாதமே
 "மூம்" என்று சொல்லப்படும். அது பிஷ்னர் விர்து தத்துவ
 மாய்விரிந்து ப்ரவியது. அது எவ்வாறெனில் இரண்டு எதிர்
 மறையான மின்சாரசக்திகள்—அதாவது பாயுஞ்சக்தியொன்று,
 தாங்குஞ்சக்தி மற்றொன்று, ஆகியவற்றிரண்டும் ஒன்றோ
 டொன்றுசேரும்போது அவற்றினின்றும் பிரகாசமும் தொனியுந்
 தோன்றுவதுபோல (இதற்கு மின்னலும் இடியுமே உதாரணம்)
 பரமசிவத்தின் அந்நொளி குடிலையில் வந்து பொருத்தினவுடன்
 தோன்றிய தொனியே நாதமாகும். இந்த நாதமே வைதிக
 சைவத்துட்கூறப்பட்டதத்துவங்களெல்லாவற்றிற்கும் முதன்மை
 யானது. இதுவேசர்வாத்மாக்களுக்கும் அறிவை பெழுப்பிவித்து
 ஞானமாய் விளங்குகிற்பது. இதை அளக்கவும் உரைக்கவும்
 முடியாது. அநாமயமாயும், சர்வ வியாபகமாயும், நித்தியமாயும்,
 நிலையாகவும் பொலிவதுமே இவ். இதற்கு ஒப்புயர்வு கிடையாது.
 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாய் நாயகத்தன்மை பூண்டிருத்தலானும்,
 சிவம் அதிஷ்டித்து நின்றலானும் இதற்குச் சிவதத்துவ மென்ப
 பெயருண்டாயிற்று. எவ்வப்பெயர்கள் எவ்வத்தத்துவாதிபதி
 களுக்குளவோ அவ்வப்பெயர்கள் அவர்களாலதிஷ்டிக்கப்படுந்
 தத்துவங்களுக்கு முளவென்பது பரமாப்த வாக்கியம். இரீதச்
 சிவம் என்னும் நாததத்துவமே தோற்ற முறையில் முதல் தத்து
 வமெனவும், ஒடுக்கமுறையில் முப்பத்தாறாவது தத்துவமெனவும்
 கூறப்படும். இவ்வதத்துவம் எனப்பெயருடையதும் இதுவே
 யாம். மேற்சொன்ன குடிலையினின்றுத் தோன்றிய தொனியானது
 பரமாகாப் பெருவெளியில் பரவும்போது உண்டாகிய வட்ட
 வடிவே விர்துவாகும். அதற்குச் சத்திதத்துவ மென்று
 பெயர். அதுவே முப்பத்தைத்தாவது தத்துவமாகும். விர்து-
 பூர்ணி, வட்டம்.

இவ்வாறு தோன்றிய தத்துவங்கள் முப்பத்தாறையும்
 விரிக்கின், 1 பிருதிவி. 2 அப்பு. 3 தேயு. 4 வாயு. 5 ஆகாசம்.
 இவைபஞ்சபூதங்களாம். 6 வாக்கு. 7 பாதம். 8 பாணி. 9 பாயுரு.
 10 உபஸ்தம். இவை கர்மேந்திரியங்களாம். 11 சரோத்திரம்.
 12 துவக்கு. 13 சட்சு. 14 ஜிங்குவை. 15 ஆக்கிராணம்.
 இவைஞானேந்திரியங்களாம். 16 சப்தம் 17 ஸ்பரிசம். 18 ரூபம்.
 19 ரஸம். 20 கந்தம். இவைதன்மநத்திரைகளாம். 21 மனம்.

22 அகங்காரம். 23 புத்தி. 24 குணம். இவை அந்தக் காரணங்களாம். இந்தத் தத்துவங்கள் இருபத்துநான்கும் ஆத்மதத்துவமெனவும், அசுத்ததத்துவமெனவுஞ் சொல்லப்படும். இவை அதர்வணவேத பிரக்ஞோபநிஷத்தில் பிரசித்தம். 25 பிரகிருதி. 26 புருஷன். 27 அராகம். 28 வித்தை. 29 கலை. 30 நிபதி. 31 காலம். இந்தத் தத்துவங்களேமூம் வித்தியாதத்துவமெனவும், சுத்தாசுத்ததத்துவமெனவுஞ் சொல்லப்படும். இவை கிருஷ்ண யஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோப நிஷத்திலும், அதர்வணவேத நாரதபரிவராஜ கோபநிஷத்திலும் பிரசித்தம். 32 சுத்தவித்தை 33 ஈசுவரம். 34 சாதாக்கியம். 35 சத்தி அல்லது விந்து. 36 சிவம் அல்லது நாதம். இந்தத் தத்துவங்களைந்தும் சிவதத்துவமெனவும் சுத்ததத்துவமெனவுஞ் சொல்லப்படும். இவை அதர்வணவேத பிருகஜ்ஜாபாலோப நிஷத்தில் பிரசித்தம். இவ்வாறுவேத படிதமாயுள்ள முப்பத்தாறு தத்துவங்களுள்ளுந் தலையாயச் சிறந்து நிற்கும் நாததத்துவமே அவையனைத்துக்கும் உறையிடமாய் இருத்தல்பற்றி அதன் தோற்றமே பிரதம மகாசிருஷ்டியென்று ஞானநூற்களோதும். மற்றைய நாராயணன் முதலியோர் சிருஷ்டி. அதற்குப்பின் அவ்வப்போது தாழ்ந்த நிலைக்கண்ணுள்ள தத்துவங்களினின்றும் தோன்றியபடியால் அந்தச்சிருஷ்டிபேதங்கள் அவார்தா சிருஷ்டியென்றே கொள்ளற்பாற்று. வேதவுண்மை இவ்வாற்றிருக்க இந்நையுணராதார் தம் தம் மதங்களிற் கூறப்பட்ட கடவுளரது சிருஷ்டியே ஆகிசிருஷ்டியென்று மோகத்தால் சாதுயாநிற்பர். அவை மறைமுடிவல்லாரால் அங்கீகரிக்கப்படுவனவன்று.

அன்றிலும், மேற்சொன்ன தத்துவங்களும் அவற்றின் காரியரூபமான தாத்தவிகங்களும் சுத்தமெனவும், சுத்தா சுத்தமெனவும், அசுத்தமெனவும் முத்திறப்படுதலால் அவற்றின் முதற்காரணங்களும் மூன்றுவிதமாகவேயிருக்கின்றன. அவை சுத்தமாயை (பரப்பிரகிருதி), அசுத்தமாயை (அபரப்பிரகிருதி), பிருகிருதிமாயை (மூலப்பிரகிருதி) என்பனவாம். அவற்றுள் மலகர் மங்களோடு விரவாது முதற் காரணமாயிருப்பது சுத்தமாயையாகும். அது ஏனையிரண்டினையும் வியாபித்து மேலாய் நிற்ப, அதன் கீழாயடங்கி மலகர்மங்களோடு விசரி முதற்காரணமாயிருப்பது அசுத்தமாயையாம். அவ்வசுத்தமாயையின் விந்நால்

பரிணாமமே பிரகிருதிமாயையாம். அது முளைப்பதற்குப் பக்குவப்பட்டிருக்கும் உப்பின விதையைப் போன்றது. சுத்தமாயா தத்துவங்களினது தோற்றம் ஆடையிலிருந்து கூடாரத்தோன்றி னாற்போல விருத்திகாரியமாம். அசுத்தமாயா தத்துவங்களினது தோற்றம் நெய்யிலிருந்து புழுவுண்டானாற்போல ஏகதேச பரிணாமமாம். மாயை-ஆத்மாக்களுக்கு அறிவை மயக்கிவிளக்கஞ் செய்வது. அல்லமாலும் மா-ஒடுங்குதல், யா-தோன்றுதல் எல்லாக் காரியங்களும் தன்னிடம் வந்து ஒடுங்குதற்கும், தன்கண் நின்று தோன்றுதற்குங் காரணமாய் நிற்பதெதுவோ அது மாயையென்று சொல்லப்படும். தத்துவம்-என்பதற்கு நித்தியம் என்று பொருள். அதாவது, நாத்விகமாகிய சரீரராதிகள் போல உடனே அழிவதின்றிப்பிரளய காலம் வரையும் நிலையுறுதலால் தத்துவமெனப்பட்டது. பூதலயகாலத்தில் மரணமுறுந் தேவர்களுக்கு அமரர்கள் என்னும் பெயர் ஏற்பட்டதுபோலக் காரியக் கேடுடைய கருவிகளுக்கும் தத்துவமெனப் பெயர் ஏற்பட்டதென்றனர்.

மா—பிரதம மகாசிருஷ்டியில் முதல் முதல் தோன்றியது நாதம் என்றதற்குப் பிரமாணம் யாது?

ஆ—சிதாகாசரசுயத்தை வெளிப்படுத்துந் தெய்வத்தான மென்னும் திருச்சிற்றம்பலத்தில் பஞ்சகிருத்தியத்தாண்டவஞ் செய்தருளும் ஸ்ரீ நடராஜப் பெருமானது வலது கரத்தில் தரிக் கப்பட்டுள்ள பழையவாத்திய மெனப்படும் உடுக்கையே இவ்வுண்மையை வலியுறுத்தாநிற்கும். “டமரகமேந்திய ஸ்ரீ அஸ்தத்திலே சிருஷ்டி.” என்னும் பொருள்பட “தோற்றந்துடிய தனில்” என்று உண்மை விளக்கங்கூறுவதையுணர்க.

மா—இந்த நாதந்தான் சர்வபிரபஞ்சத் தோற்றத்துக்கும் ஆதிகாரணமோ?

ஆ—ஆம். சொல்லும் பொருளுமாய இருகூற்றுப்பிரபஞ்ச மென்னுஞ் சப்தமயப் பிரபஞ்சத்துக்கும் அர்த்தமயப் பிரபஞ்சத்துக்கும் அதுவே காரணமாகும்.

மா—சப்தமயம் அர்த்தமயம் ஆகிய இருவகைப் பிரபஞ்சங்களையும் விளக்கிச் சப்தமயத்தை விரிவாயெடுத்தியம்பவேண்டும்.

ஓங்கார விளக்கம்.

ஆ—மது கண்ணுக்குப் புலப்படும் இப்பிரபஞ்சமானது மிருதவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம் என்னும் பஞ்சபூதங்களின் காரியமாயும், சுட்டியறிப்பப்டும் பல அயைவப்பகுப்புடையதாயும், தோன்றி நின்றழியுந்தன்மைத்தாயு மிருத்தலின் காரிய ரூபமாகும். இதுபோல வேதமும் பல சாணககளாயும், காண்டங்களாயும், அத்தியாயங்களாயும், மந்திரங்களாயும், பதங்களாயும், அட்சரங்களாயும் விரிந்து அவற்றின் கோவைப் பாட்டோடுகூடிய தொகுதிபா மிருத்தலின் காரியப்பாடு டையதேயாம். அதனால் உலகம் அர்த்தமயப் பிரபஞ்சமாயும், வேதம் சந்தமயப்பிரபஞ்சமாயும் இருக்கின்றன வென்பது வெளிப்படை. பிர-உபசர்க்கம், பஞ்சம்-விரிவு. அதாவது மிகவும் விரிந்த வியப்புடைபது என்பது அதன் பொருளாம். வேதம் பாவித்தை என்னும் அதுபூதிநானத்துக்கு நீர்சாதன மாயிருத்தலின் அவ்வேதத்தால் வருந்தானம் அபரவித்தை எனப்பட்டது. (அபரவித்தை-அபரஞ்ஞானம்).

அதர்வணவேத முண்டகோபநிஷத்.

சுத்தா உபா கிஷ்டா 1.33 உபா 2. வர மிஷ்டா

கூடயபூஷணவது. மிரிகதா கடுஷ்டர் அபரகூரணபு

தீபு உகூ அபகூரா மிஷ்டா திஷ்டிதி

கூடயபூஷண பபா துக்ஷர துஷ்டி திஷ்டி

தத்பாபா ருக்வேதோ யஜுர்வேதஸ் சாமவேதோ

அதர்வண வேதசு சௌகல்யபா வ்யாகரணம்

நிருத்தம் சத்தோ ஜ்யோதிஷமதிதி

அபரபா யயாதகூர மகிசம்யதே

(இ-ள்.) “இருக்கு, யஜுர், சாமம், அதர்வணமென்னும் வேதங்களும், சிஷை, கற்பம், வியாகரணம், நிருத்தம், சந்தம், சோதிடம் என்னும் அங்கங்களும் அபரவித்தையாம். எதனால் அக்ஷரமாகிய சிவம் அறியப்படுகின்றதோ அதுபரவித்தையாம்” என்று நிரூபித்துள்ளது. அக்ஷரம்-புறந்தித்திரயநீதி சிவம். அதற்குப்பிரமானம்.

அதர்வணவேத திரிபுராதாபிர்புபநிஷத்.

ஸஷா ரிஷிவாகூரம் 1.33 உபா 2

ஸதாசிவோக்ஷரம் விமலம்

(இ-ள்.) “சதாசிவன் அக்ஷரம் மலாநறவன்.”

அதர்வணவேத பஸ்மஜாபாலோபரிஷத்.

श्रीऋक्षोपाधिषत्

சிவமக்ஷாமல்யம்

(இ-ள்.) “சிவம் அழிவற்றது. முக்காலங்களாலும் அளவிடப்படாதது.”

கிருஷ்ணயஜுர்வேத ப்ரஹ்மோபரிஷத்.

यजुषोपाधिषत्

ஜாபுஸிஷ்வேதோபரிஷத்

यजुषोपाधिषत्

தஞ்சுதுஷ்பாதம் ப்ரஹ்மவிபாதி

ஜாகரிதே ப்ரஹ்மா ஸ்வப்னே விஷ்ணு

ஸுஷுப்தௌ ருத்ரஸ் துரீய மக்ஷம் ||

(இ-ள்.) “அங்கு நான்கு பாதங்களுள்ள பிரம்ம் விளங்குகின்றது. ஜாக்ரத்தில் பிரமா. சொற்பனத்தில் விஷ்ணு. சுழத்தில் உருத்திரன். துரீயம் அக்ஷரம்” என்பனவாம்.

இந்தக் கடைசி வாக்கியத்தில் துரீயம் அக்ஷரப் பிரம்மென்று நிரூபிக்கப்பட்டபடியால் பிரமா, விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் மூவருக்கும் மேலான நான்காவது வஸ்துவை அப்பரம் பொருளென்று ஏற்பட்டது. படவே, முக்காலத்தும் அழிவில்லாமல் நிலைபெறுபுள்ள பொருளெதுவோ அதுவே அக்ஷரம் (சிவம்) என்றும் வெளியாயிற்று. அதிலே கிருஷ்டிக்கு முன்னுஞ் சங்காரத்துக்குப்பின்னும் உளதாகிய பரப்பிரம்ம். அதனிடத்து எல்லாக் காரணவாக்கியங்களும் ஸம்வயமாதனின் அப்பொருளை சர்வகாரணமாகின்றது.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சவேதா சுவதரோபரிஷத்

यजुषोपाधिषत्

தஜுஷுபாதிஷத்

யஜுஷுபாதிஷத்

யதாதமஸ்கந்திவா நராதநி நஸந்தசாஸ்சிவவெ கேவலம்

தக்ஷரம் தக்ஸவிதர் வசீரண்யம்

ப்ரக்ஞாசத்ஸமா த்ப்ரஸ்ருதாபுராணீ ||

(இ-ள்.) “என்று இருள் உளதாயிற்றே அன்று பகலுமில்லை இரவுமில்லை. சத்துமில்லை அசத்துமில்லை. கேவலம்

சிவபரம்பொருள் ஒன்றே யிருந்தது. அது அக்ஷரப் பிரமம். அதுவே ஸ்விதாவுக்கு மேலானது. ஆதிசங்கற்பமும் அத னிடத்தே தோன்றியது” என்று நிரூபித்தது. இந்த மந்திரத் தினுலே ஸர்வ ஜகத்காரணரூப பராசக்திசக்தி பரமேசுவரன் ஒருவனே சத்து அசத்து, பகல இரவு என்று பாகு பாடில்லாத ஆதி காலத்தும் இருந்தன வெனவும், அவனே சூரிய மண்டல அந்தர்யாமியாய், சர்வபிரபந்தமனை பரமோபாய்ய சூர்த்தியாய், உயர்காயத்திரியின் தேவதைபாடிவள்ளெனவும், அவனிடத்தே “ஆதிசிருஷ்டியில் இவ்வுலகத்தை யான் சிருஷ்டிப்பீயன்” என்ற ஆதிசங்கற்பம் தோன்றிற்றெனவும், அவையே பிரம்ம லக்ஷண மாதலால் அத்தனையு லக்ஷணம் பொருந்திய உயர்வொப்பற்ற பரமசிவனே பிரமமெனவுந் தீர்ப்பான ன்ருெய்யப்பட்டது. படைவே, திரிமூர்த்திகளும் சிவபரஞ்சுடரால் படைக்கப்பட்டவாகவென் றும் அவர்களுக்குந் தோற்றநாச முண்டென்றும் அடியில் காட்டுஞ் சருதிவாககியங்கள் ஸ்பஷ்டமாய்த் தெரிவிக்கின்றன.

ஸாமவேத மஜேறாபரிஷத்.

வெணா லீஷுமர நுதா மெயெய்குளவாநாதுயி |
பாபெவெவாநுதா பாவதி ஸலிலாநீல பாடபம் ||

பாஹமா விஷ்ணுச்ச ருத்ரச்ச ஸர்வேவா பூதஜாதய |
நாசமேவாநுதாவந்தி ஸலிலாநீல பாடபம் ||

(இ-ள்.) “பிரமனும், விஷ்ணுவும், உருத்திரனும் எல்லாப் பூதங்களோடும் சிவததாற் படைக்கப்படுகின்றனர். வடவைத் தீயால் ஜலம் லயமடைதல் போல அப்பூதங்களோடு அவர்களும் லயமடைகின்றார்கள்”.

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத்

ஸவயிதி ஸவ்யகிஷ்டாநுதிதி, நுதிஸூ

ஸவ்யஸாடகே, ஸவ்யநாஸெந்நிபாணி

ஸவ்யஸாடகேதாட்குளாணத் |

ஸர்வமிதம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரேத்தாஸ்தே

ஸம்ப்ரஸவ்யத்தே ஸர்வாணி சேந்த்ரியாணி

ஸஹபூதந் நகாரணம் |

(இ-ள்.) “பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், இந்திரன் ஆகிய இவரெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனர். இந்திரியங்க

னெல்லாம் பூதங்களோடு பிறப்பிக்கப் படுகின்றன. ஆகவின் அவர்களும், அவைகளும் காரணங்களாகா.”

கிருஷ்ணயஜுர்வேத பஞ்ச ப்ரம்மோபரிஷத்

சுக்ஷ்மோதி, அபரம்மம், சூட்சுமம், மாக்ஷுமம், மாக்ஷுமம், மாக்ஷுமம் |

வெவ்வேறுவற்றில் வெவ்வேறு மாக்ஷுமம், மாக்ஷுமம், மாக்ஷுமம் ||

அவஸ்தாச் சரிதயாதீதம் துரியம் ஸத்யசித்ஸுகம் |

ப்ரம்மம் விக்கணவாதிபிஸ் ஸேவ்யக் ஸர்வேவகம்ஜநகம்பரம் ||

(இ-ள்.) “அக்கிராதி மூன்றாவஸ்தைகளுக்கு அதீதரும், துரியரும், சச்சிதநந்த மாயுள்ளவரும், பிரம விஷ்ணு முதலியோரால் ஸேவிக்கப்படுபவரும், யாவருக்கும் பிறப்பிடமானவரும்” இவ்விறுதிவாக்கியத்தால் துரியசிவம் ஒன்றே ஸேவ்யப் பொருளெனவும், பிரமவிஷ்ணு முதலியோர் அப்பொருளைச் சேவிக்கும் சேவகர்களெனவும் வியக்தமாயிற்று. இவ்வாக்கியங்களாலும் இன்னும்வரும் அனேக பிரபல பிரமாணங்களாலும் அறியக்கிடக்கின்ற உண்மைபாவது - பரசிவம் என்னும் அக்ஷரப் பிரமம் ஒன்றே பரவித்தையாலுணரக்கிடக்கும் பரம்பொருளாம். சுருதி ஏனையதேவதைகளைச்சுட்டிச் சிற்சில விடங்களில் அக்ஷரம் என்று கூறினும் அவ்வாக்கியங்களைத்தும் உபசாரமும் சிவதர்மரோபணமுமே யன்றி வேறன்று. காரணத்தினின்றுங் காரியத்தின் மேலேற்றப்பட்டதென்றே கொள்ளவேண்டும். சிவத்தைத் தவிர வேறு எக்கடவுளருக்கும் எக்காலமும் பிரமத்துவம்வேதோக்த மாய்நிலைக்காதென்பது ஒருதலைபகவத்கீதையிலும் “பிரமமயாது” என்னும் பொருள்பட கிருஷ்ண-கீமத்தப் ப்ரம்மம்” என்று அர்ஜுனன் ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த்தியை வினவிபதற்கு “அழியாத பொருள் யாது அது பிரமம்” என்னும் பொருள் தோன்ற “சுக்ஷ்மம், மாக்ஷுமம், மாக்ஷுமம் ப்ரம்மம்” என்று விடையிறுத்ததையும் ஈண்டு கருதற்பாற்று. ஆதலினன்றோ “பரஞானத்தாற்பரத்தைத் தரிசித்தார். பரமே பார்த்திருப்பார் பதார்த்தங்கள் பாரார்” என்று சிவஞானசித்தி செய்யுளும் பரவித்தையின் பெருமையினை யெடுத்து வலியுறுத்தியது. இத்தகைய பரஞானத்தையடையாமல் தங்கால முழுதும் சாஸ்திரஞானமென்னுங் கலஞானமாகிய அபரவித்தையிலேயே கழிப்போரது கதி உண்ணுவதற்கு யோக்கியப்படாத மனநிச்சாற்றைச் சமைத்து வைத்திருப்பதையே

மாணும். ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகளும் “சின்னஞ் சீரியார்கள்
செய்த மணற்சோற்றை யொக்கும், மன்னுங் கலைஞானமார்த்
கம் பராபரமே” எனவும் “வாசக ஞானத்தால் வருமோ
சுகம் பாழ்த்த, பூசலென்று போமோபுகலாய் பராபரமே”
எனவுஞ் சாஸ்திராபடன ஞானத்தைக்கண்டித்துள்ளார்கள்.

சகல்யஜார்வேத முக்திகோ பங்ஷத்தும்

வெந்து பராபரமே பராபரமே பராபரமே பராபரமே ||

கூடுநிலைவாய்வு பூசலென்று போமோபுகலாய் பராபரமே ||

பற்றுசாஸ்திர கதாசக்தா ரோமத்தேவநுதைவகிம்

அக்வேஷ்டலயம் ப்ரயத்தேக மாருதே ஜ்யோதிஸக்தரம் ||

(இ-ள்.) “மாருதி! மிகுந்த சாஸ்திரகதையாகிய கந்தையை
அடிக்கடி மெல்லுவதினால் (மீட்டும் மீட்டும் படிப்பதினால்) யானு
பயன். உள்ளேயுள்ளே சோதியை முயற்சியினால் தேடித்
கொள்ளவேண்டும்.” என்று விதித்துள்ளது. திருவள்ளுவ
தேவரும் “கற்றதனாலாய் பயனென்கொல் வாலறிவன் நற்
றொடொழாஅரெனின்” எனவும், அருணந்தி சிவாசாரியரும்
“வாச்சிய வாசக ஞானம் வயிந்தவத்தின் கலக்கம்” எனவும்
அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள்.

அதுபூதிஞானஞ் சிறிது மில்லாதவர்கள் சிவஞானிக
ளுடைய ஞானச்சொற்களைக் கொள்ளுகொள்ளையாகக் களவா
டிக்கொண்டு அதுபவமுடையார்போல் உண்மைஞானம் பேசு
வதும் மகிழ்வதுமாயுள்ளார்கள். அவர்களுடையநிலைமை எத்
தன்மைத் தெனின்

ஸாமவேத மைத்திரேயோபரிஷத்

கூடுநிலைவாய்வு விநாயகமோ வ்யாபா பூ வுணர்வொடிதே ||

பூதிவிநாயித சாவாபூ வொலாஸாடித ரோதயகி ||

அதுபூதிம் விநாயுமோ ஸ்ருதா ப்ரஹ்மணி மோததே |

ப்ரதிபிம்பிதசாகாக்ர பலாஸ்வாதந மோதவத் ||

(இ-ள்.) “மரத்தின் கிளைகளிலிருக்கும் பழங்களின் பிரதி
பிம்பங்களைத் தண்ணீரிற் கண்டு அவற்றைத்தின்று மகிழ்வாணப்
போல அதுபூதி ஞானமில்லாதமுடன் பிரமத்தின்கண் வானா
மகிழ்கின்றான்” என்பதைப்பேர் யொத்ததென்றுணர்க்.

ஒளவையாரும் “கானமயிலாடக் கண்டிருந்த வான்கோழி, தானுமதுவாகப் பாவித்துத் - தானுந்தன், பொல்லாச் சிறகை விரித்தாடினாற் போலுமே, கல்லாதான் கற்ற கவி” என்றனர்.

அபரவித்தையைப்பரோஷஞான மெனவும் பரவித்தையை அபரோஷஞான மெனவும் வராஹோபநிஷத் முதலியன கூறுகின்றன. அவ்விருதிற ஞானத்துள் அபரவித்தையின் தெளிவு ஞானத்திற் சரியை அதாவது கேட்டல்; ஞானத்திற்கிரியை அதாவது சிந்தித்தல் எனவும், பரவித்தையாவது ஞானத்தில் யோகம் அதாவது தெளிதல்; ஞானத்தில் ஞானம் அதாவது நிஷ்டை எனவும் இயம்பப்படுகின்றன. அபரவித்தையானது பரவித்தைக்கு நேர்வயிலாக இருத்தலானும், அபரவித்தையாகிய துவிதஞானம் நிச்சயமும், பரவித்தையாகிய அத்தைவத ஞானம் அதுபவமுமாய் விளங்கலானும் “ஓதரிய துவிதமே அத்துவித ஞானத்தை யுண்டிபணு ஞானமாகும்” என்றார் ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள். இவ்விரண்டும் ஒரு சமயரிக்கே பயன்படத்தக்கதென்றுணர்க.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத அமிர்த பிந்தூபநிஷத்

ஸ்வஸ்ய ஜ்ஞானிநிஷ்டாமி ஸ்ரீமஹே ஜ்ஞானியஸ்துதி |

சப்தப்ரம்மணி நிஷ்டாது பரம்பாஷ்மாதிக்கச்சதி |

(இ-ள்.) “சப்தப்பிரமமெனும் ஞானவிசாரத்தில் தேர்ச்சியடைந்தவன் பரப்பிரமத்தை யடைகின்றான்” எனநிறுவியது. திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் “கற்றல் கேட்டலுடையார் பெரியார்.” எனவும், திருவெண்காட்டடிகள் “ஆயாய்ப் பலகலையாய்ந்திடுந்தாய வருந்தவர்பாற், போயாயினு முண்மை தெரிந்தாயிலை” எனவும், திருநாவுக்கரசு மூர்த்திகள் “கற்றிலேன் கலைகள் ஞானங் கற்றவர் தங்குளோடும், உற்றிலேனாதலாலே உணர்விற்குஞ் சேயனானேன்” எனவும் விளக்கியுள்ளார்கள்.

இஃதிவ்வாறிருக்க நிஷ்காமிய கர்மத்தால் சித்தந்தாய்மை பெற்று மலபரிபாக மெய்திய ஒவ்வொருவருக்குந் தெய்வத்திருவருள் கைவந்து கிடைப்பினல்லது வேறெதனாலும் பரஞானங் கிட்டுவதரிது. அத்திருவருள் சிவோபாசனத்தினாலேயே அடையப்பெறும். அச்சிவோபாசனமும் உருவவழிபாடு, அருவருவ

வழிபாடு, அருவவழிபாடு, அதீதவழிபாடு எனநான்குகிறனாக
 ளிளங்கும். அத்தகைய வழிபாட்டைக் குருமுகமாகத் தெரிந்து
 கொண்டு நாடோறும் விதிப்படி விடாது அப்பிரயசித்து வருவ
 தினுலேதான் பரஞானம் மேவிட்டுப் பிரம்மசொரூபம் வெளிப்
 படும். இதுவே சுருதி நிச்சயம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேதகடோபநிஷத்

பிரமணீதா ப்ரவசநே நவப்யோநமேதயா பஹுராச்ச்ருதேநாயமேவை
 தெ.ந. | யஞெயவஷ ஷ்ணுதே தெ.ந. ஷ்ணுதே ஷ்ணுதே
 குகாவ்ருணம்தே.க.ந.ஸா ||

நாயமாத்தமா ப்ரவசநே நவப்யோநமேதயா பஹுராச்ச்ருதேநாயமேவை
 ஷ்வருணுதே தேசலபயஸ்தஸ்யைஷஆத்மா வ்ருணுதே ததூம்ஸ்வாம் ||

(இ-ள்.) “இந்தப்பரமாத்மாவானவர் வேதாத்தியயனத்தி
 னுலேனும், புத்தியினுலேனும், அனேக சிர்வணத்தினுலேனும்
 அடையப் பெறுவரல்லர். எவனை இவர் விரும்புகின்றாரோ
 அவனுலேயே அவர் அடையப்படுகின்றனர். அவனுக்குப் பரமாத்
 மாவானவர் தனது சொரூபத்தைக் காட்டி மகிழ்விக்கின்றனர்”
 என்றோதியது. இதேமந்திரம் அதர்வணவேத முண்டகோப
 நிஷத்திலுமுள்ளது. இவ்வுண்மையை ஸ்ரீமாணிக்கவாசகசுவாமி
 கள் “அவனருளாலேயவன்றான் வணங்கி” எனவும், திருவெண்
 காட்டிகள் “உளக்கணுக்கல்லா தான்கணுக்கொளித்து. என
 வும், சிவதத்துவவிவேகநூலார் “உன்றிருவடிக்கீழுறுதியாமன்பு
 முன்றிருவருளினற்கிடைப்பதன்றிநூல் பலவுமாய்ந்ததாலுரை
 செயளப்பருந்திறமையான் மதியான், மன்றவே கிடைப்பதன்று”
 எனவும், மற்றும்பல சிவஞானச் செலவர்களும் நிறுனியுள்ளார்
 கள். எமது தாயுமான சுவாமிகளும் “கருநருமகண்டானந்தக்
 கடவுணின் காட்சி காண, வருக வென்றழைத்தாலன்றி வாழ்
 வுண்டோ வாஞ்சனைற்கே.” எனவும் இரங்கிக்கூறியருளினர்.
 இதுவே மார்ச்சரால நியாயமென்று சொல்லப்படும்.

மா—இந்தப் பிரபஞ்சம் யாவும் நாதகாரிய மென்பதற்குப்
 பிரமாணம் என்ன?

ஆ—பரமேசுவரருடைய ஆஞ்ஞா சொரூபங்களான வேதா
 திகளை பிரமாணங்களாம்.

அதர்வணவேத ம்ண்கேயோபநிஷத்

ஐதிஹேசு ததக்ஷரம் திபுக்ஷம் ஸவயு தஸ்யோபவயுப்யாபுதா |
 உபதேதாஸ்ய ஐதிஹேசு திபுக்ஷம் ஸவயுப்யோபவயுப்யாபுதா ||

ஐதிஹேசு ததக்ஷரமீதம் ஸர்வம் தஸ்யோப வ்யாக்யானம் |
 பூதம் பவத் பவிஷ்யமிதி ஸர்வமோக்தாரவா ||

(இ-ள்.) “இந்தப் பிரபஞ்சம் யாவும் ஒமென்னும் அக்ஷரமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அந்த அக்ஷரத்துக்கு விரிவான பொருளாய்மிருக்கின்றது. சென்றது, நிகழ்வது, வருவது யாவும் ஒங்காரமே”

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்

ஸவயு தஸ்யோபவயுப்யாபுதா வாக்ஷரம் திபுக்ஷம்

ஐதிஹேசு ததக்ஷரம் ஸவயுப்யோபவயுப்யாபுதா |

ஸர்வம் ஐததிகம் வா எததக்ஷரம்
 ப்ரஜாபத்யம் ஸௌக்ஷ்மம் ஸௌம்யம் |

(இ-ள்.) “இந்த அக்ஷரமே கானாப்ப்டும் பிரபஞ்சமெல்லாம். இதைத் துக்கு விரிதமாய்ள்ளது. பிரஜாபதியைச் சார்த்தது. ஸர்வவேத ஸாரததமானது. சீசாமனென்ற உபநிஷதனைத் தேவதையாகவுடையது.”

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்

ஸவயு தஸ்யோபவயுப்யாபுதா

ஸவயுப்யோபவயுப்யாபுதா வாக்ஷரம் திபுக்ஷம்

ஸர்வவேதவேதே யோகம்

ஸர்வ வாக்யவஸ்து ப்ரணவாத்மகம் |

(இ-ள்.) “சர்வவேதவாக்யஞ்சும்க்ஞம் சர்வவேதங்கஞ்சும்க்ஞம் மூலம் சர்வவாக்யவஸ்துக்கஞ்சும்க்ஞம் பிரணவாத்மகம்.” என்பனவாம்.

அன்றியும் “ஒமென்னும் பதமதனில் வேதமாதிரியுற்பளிக்கு மாலம்வித்தி னுதிக்குமபோல்” என்னுஞ் சிவதருமோத்தரச் செய்யுளானுமறிக. ஒரு சிறிய ஆலம்வித்தினின்றஞ் சாகோப சாகைனோபி பெரிய கிருக்ஷந் தோன்றுவதுபோல “ஓம்” என்னும் பதத்தினின்றே வேதமுதலிய சொல்லும் பொருளு மாய வெல்லாய் பிரபஞ்சங்கஞ்சு தோன்றின. “ஒங்காரமா

மைந்தெழுத்தாற் புவனத்தை யுண்பெண்ணிப், பாங்காநடத்தும்
பொருளையகண்டபந்சிவமே” என்னும் ஸ்ரீதாயுமான சுவாமி
கள் திருவாகையங்கண்டுதெளிக.

மா—இவ்வளவு பெருமை இவ்வகூரத்துக்கு வந்ததற்குக்
காரணம் யாது?

ஆ—இந்த அகூரம் பரப்பிரம சொரூபமாயும், எல்லா
வற்றிற்கும் அதிஷ்டானமாயும், இஃதில்லாவிடத்துக்காரியம்
நிறைவேற்பெறுதாயு மிருத்தலின் இதன் பெருமை அளவுக்
கடங்காமலிருக்கின்றது. இவ்வகூரம் பரப்பிரம சொரூபமென்
பதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத கடோப நிஷத்

வளகுஷிகூரம் வரம் ஐஹ வளகுஷிகூரம் வரம் |

ஏதத்யேவாகூரம் ப்ரஹ்ம ஏததேவாகூரம்பரம் |

(இ-ள்) “(ஓம் என்னும்) இந்த அகூரமே பிரமம். இந்த
அகூரமே சிரேஷ்டம்.”

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபநிஷத்

வளகுஷிகூரம் வரம் ஐஹ |

ஏததகூரம் பரம் ப்ரஹ்ம |

(இ-ள்) “இந்த அகூரம் பரப்பிரம சொரூபம்.”

கிருஷ்ணயஜுர்வேத அமிர்தநாதோபநிஷத்

ஒலிதெயுகாகூரம் ஐஹ ஒலிதெயுகநூரெவபெசு |

ஒமித்யேகாகூரம் ப்ரஹ்ம ஒமித்யேதந் நரேசயேத் |

(இ-ள்) “பிரணவமென்பது ஏகாட்சரப்பிரமம். பிரண
வத்தை என்றுந்தள்ளக்கூடாது.”

ஸாமவேத மைத்ராயண் யுபநிஷத்

ஒலிதெயுகடிகூரம் ஒலிதெயுகடிகூரம் |

ஒமித்யேததாத்ம ஒமித்யே ததகூரம் |

(இ-ள்) “ஒமென்பது அந்தப்பரமாத்மா. இந்தப்பிரணவம்
அகூரப்பிரமம்.”

சுக்லயஜுர்வேத தாரஸாரோபநிஷத்

ஒலிதெயுகடிகூரம் வரம் ஐஹ தடெவொவாலிதவ்யம் |

ஒமித்யேததகூரம் பரம்ப்ரஹ்ம ததேவோ பாலிதவ்யம் |

(இ-ள்) “ஒமென்ற அந்த அக்ஷரமே பரப்பிரமம். அதுவே உபாசிக்கற்பாலது.”

கிருஷ்ணயஜுர்வேத தைத்திரீயோபநிஷத்
 டிதிதிஷ்டயு | வஸாஸிவொடி |
 ஒமிதிப்ரஹ்ம ஸ்தாசுவோம் |

(இ-ள்) “ஓம் என்பது பிரமம், சதாசிவன்பிரணவம்”

கூர்மபுராணம்.

ஹவா நவ டிவிஷ்டா நா டி வநாஜொரிதிஷ்டு-கஃ |
 பகவாந் ஸ்வ விஜ்ஞாநா தவநாதோமிதி ஸம்ருதஃ |

(இ-ள்) “சர்வஞ்ஞாதலின் பகவான் எனவும்” காப்பவ ராதலின் ஓம் எனவும் சிவபிரான் எண்ணப்படுகின்றனர். இவ் வாக்கியங்களாலும் இன்னும் அனேகபிரமாண பாஹுஸ்யங்க ளாலும் பிரணவமே பிரமசொருபமென ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அன்றியும் இந்நூலின் முதற்கண் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக் கும் ஸ்ரீநடராஜமூர்த்தியின்வணக்கச்செய்யுளில் முதலடிஉகாரத் தையும், மூன்றாவதடி அகாரத்தையும், நான்காவதடி மகாரத் தையும், முதலீற்கொண்டு விளங்கலானும், செய்யுளின் ஈற்றில் ஆம் அல்லது ஓம் என்னும் சமஷ்டிப்பிரணவம் வைக்கப்பட்டிருத் தலானும், அச்செய்யுளின் போந்த ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தி பிரண வார்பின்ன தெய்வமாயுள்ளா ரென்பதே தேற்றம். அந்நடராஜ மூர்த்தி யொருவரே பிரணவத்தை இருப்பிடமாகக் கொண்ட வரும் ஏனையோர் பிரணவத்தைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டவரு மாதலின் “ஈசன் மேவரும் ரீடமா யேனையோர் தோற்றும் வாசமாய்” என்றது கந்தபுராணம். ஸ்ரீநடராஜ மூர்த்தம் பிரபையோடு சேர்த்து அமைக்கப்பட்டிருத்தலே இதற்குப் போதுமான சான்றும். ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய திருப்பாடற்றிரட்டின் “அங்கிங்கெனாதபடி” என்னும் ‘முதற்செய்யுளினும் முதலெழுத்து அகாரமாயும், நடுவெழுத்து உகாரமாயும், இறுதியெழுத்து மகாரமாயுந் திகழ் தலால் அவ்வணக்கச் செய்யுளினுற் றுதிக்கப்பெற்ற ஒங்காரத் தெய்வம் பிரணவார்பின்ன பரசிவமென்றே சித்தார்த்தமாயிற்று. மேலும் பிரணவத்தின் அகார உகார மகாரம் என்னும் மும்மாத் திரைகளும், ருக் யஜுர், சாமம் என்னும் முத்திற ஞபமாயுள்

எனவென அதர்வணவேதத்திலீ பிரசித்தமாயிருக்கின்றது. ஆதிருக்வேதத்தில் “சுழி¹ஸெ-அக்ரிமீளே” என்னும் ஆதிமந்திரத்திலுள்ள ஆதியக்ஷரமாகிய அகாரமும், மத்திய யஜுர் வேதத்தில் “பொந்ஸு²பொஸ்யாயு³-யோநிஸ்ஸமுத்ரோபந்து⁴” என்னும்

மத்தியமந்திரத்திலுள்ள மத்தியக்ஷரமாகிய உகாரமும், இறுதிசாமவேதத்தில் “ஸு⁵பா⁶பா⁷பா⁸-ஸநாநம்வரம்” என்னும் இறுதிமந்திரத்திலுள்ள இறுதியக்ஷரமாகிய மகாரமும் ஒருங்கியைந்து எழுந்தபடியால் வேதங்கள்வரவும் “ஓம்” என்னும்பதத்தின் பொருளையே விரிக்க எழுந்தனவாம். ஆதலால் சமஸ்தவேதங்களும் ஒமென்னும்பதத்திலே அமைவுற அவ்வோமென்னும் மந்திரம் பிரணவாபின்ன பரப்ரியம்ம சிவபெருமானிடத்திலே நிலையுறுதல் அங்கை நெல்லிக்கனியாம். அதனால் அப்பரம்பொருளைச் சர்வசுப்த வாச்சியரென்று வேதவிற்பன்னர்கள் கூறுகின்றனர். சகல வேதசார ரகசியக்களஞ்சியமாயுள்ள இவ்வோமென்னும் ஒருமொழியே பாவமனைத்தையுந் தகிக்கும் பரசிவ நாமமாயிருத்தலின் பிரணவம் சிவவாசகமென அர்த்தநிர்ணயஞ்செய்தனர் பெரியோர்.

சைவத்திருமுறைகள் பன்னிரண்டனுள் முதற்நிருமுறையின் முதற்பதிகத்து முதற்பாசுரத்தின் முதன்மொழியாகிய “தோடு” என்னுஞ்சொல் “ஓம்” என்னும் பிரணவத்தின் முதலெழுத்தாகிய ஓகாரத்தை முதலிற்கொண்டு விளங்கலானும், சுற்றுத்திருமுறையின் சுற்றுச்செய்யுளின் சுற்றடியின் சுற்றுச்சொல்லாகிய “உலகெலாம்” என்னும் மாற்றம் பிரணவத்தின் சுற்றெழுத்தாகிய மகாரத்தை சுற்றிற்கொண்டு நிலவுதலானும் பன்னிருதிருமுறைகளும் வேதம்போல “ஓம்” என்னும் பதத்திலேயே நிலையுறுவனவாயின. ஆதலின் அவற்றின்பொருள் ஒங்கார வாச்சியராகிய சிவபெருமான் என்றே துணியப்பட்டது. தோடு என்னும் பதத்தின் முதலேயுள்ள ஓகாரம் தகர மெய்யோடு புணர்த்திக் கூறப்பட்டமையானும், காயத்திரி மகாமந்திரத்தின் முதலெழுத்து தகரமாயிருக்கின்றமையானும், அம்மந்திரப்பொருளாவர் பார்க்கராகிய சிவபெருமானே எனவும், தகரவித்தைபின் கண் வழிபடுந்தெய்வம் அவரே எனவும் சூசிப்பிக்கப்பட்டது. இக்காயத்திரி மந்திரத்தின் விளக்கம் பின்னர் கூறுவாம்.

ஆரின் ஆரிய வேதத்துக்கும், தமிழ்வேதத்துக்கும் ஒற்றுமையுண்டோ வெனின் உண்டு. அவற்றையுஞ் சிறிதுவிரிப்பாம். பூர்வத்திலே திருமறைக்காடு என்னும் வேதாரணியத்திலே நாதவடிவாகிய ஆரியவேதங்கள் நான்கும் சர்வபலதாதாவாகிய மறைக்காட்டிசுவரரை விதிப்படிப்பூசித்து வேண்டும் வரங்களைப் பெற்றுச் செல்லும்போது, திருவாயிலின் கண்ணே திருக்காப்புச்செய்துவைத்த வலியகதவை, நெடுங்காலத்திற்குப் பின்னர் அக்கதவந் திருக்கவும் பறடவுமாகிய வழக்கம் எந்நாளும் நிகழும்படி அநாதநாபமாகும் தமிழ் வேதமே செய்தபடியால் அவ்வாரிய வேதத்துக்குந் தமிழ் வேதத்துக்கும் பேதஞ் சிறிதுமில்லை பென்பது ஒருதலை. அவ்விரு வேதங்களும், நாதத்தின் அநாதமாகும் பரமாத்மாவாகிய சிவபரம்பொருளையே பெரிதும் பேசுகின்றன வென்பது அவற்றின் திருவுள்ளக் கிடையாம். ஒவையாரும் இவ்வுண்மையைத் “தேவர் குறஞர் திருநான்மறைமுடிவும், மூவர் தமிழும் முனிமொழியுங்—கோவை, திருவாசகமுந் திருமூலர் சொல்லும், ஒருவாசகமென்றுணர்” என்னுந் திருவாக்கில் ஸ்திரப்படுத்தியுள்ளார். பரமாசாரியசுவாமிகளும் தமிழ்வேதத்தில் “தமிழ்ச்சொலும் வடசொலுந் தாணிமுற்சேர, வம்மலர்க் கொன்றையணிந்த வெம்மடிகள்” எனவும் “ஆரியந்தமிழிசையோடானவன் கூரிய குணத்தார் குறி நின்றவன்” எனவும், “செந்தமிழோடாரியனைச் சீரியனை” எனவும், “முத்தமிழும் நான்மறையுமானுன்கண்டாய்” எனவும் அருளிச் செய்தமை காண்க. இன்னும் அனேக கூற்றுக்கள் இவ்வாறே யுள்ளன. அவற்றைக்கூறின் விரியுமாதலின் விடுத்தாம்.

இனி ஆரிய வேதத்துக்கும் தமிழ் வேதத்துக்குமுள்ள ஒற்றுமை பலவற்றுள் சில ஈண்டு மொழிவாம்.

ஆரியவேதம்—ருக், யஜுர், சாமம், அதர்வணம் என நான்கு.

தமிழ்வேதம்—திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் திருமுறை, திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருமுறை, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருமுறை, மணிக்கவாசக சுவாமிகள் திருமுறை என நான்கு.

ஆ. வே—சதாசிவமூர்த்தியின் நான்கு திருமுகங்களினின்றுத் தோற்றுவிக்கப்பட்டது.

த. வே—பரமாசாரிய சுவாமிகள் நால்வர் திருமுகங்களினின்றுத் தோற்றுவிக்கப்பட்டது.

ஆ. வே—பலசாகைக்கோயுடையது.

த. வே—பலதிருப்பதிகங்கோயுடையது.

ஆ. வே—வியாசமுனிவரால் வகுக்கப்பட்டது.

த. வே—நம்பியாண்டார்நம்பி என்னுஞ் சைவமுனிவரால் வகுக்கப்பட்டது.

ஆ. வே—அனேக சாகைகள் இறந்துபோயின.

த. வே—அனேக திருப்பதிகங்கள் இறந்துபோயின.

ஆ. வே—காயத்திரி, அநுஷ்டிப் முதலிய சந்தகக்களுடன் ஒதப்படும்.

த. வே—நட்டபாடை, பழம்பஞ்சரம் முதலிய பண்களுடன் ஒதப்படும்.

ஆ. வே—பஸ்மமகிமையை விரிவாக வெடுத்துப்பேசும். சிறப்பாகப் பஸ்மஜாபாலம் என்னும் உபநிஷத்தைத் தனக்கு அங்கமாகக்கொண்டு விளங்கும்.

த. வே—அவ்வாறே பஸ்மமகிமையை விரிவாக வெடுத்துப் புகழும். திருநீற்றுப்பதிகத்தைத் தனக்கு அங்கமாகக்கொண்டு பிரகாசிக்கும்.

ஆ. வே—இறுதியில் அத்தியயனப் பலனைக் கூறும்.

த. வே—திருப்பதிகமுடிவில் அப்பலனைக் கூறும்.

ஆ. வே—உபநிடதச் சாகைத்தொகை எடுத்துக்கூறும்,

த. வே—திருப்பதிகத் தொகை எடுத்துரைக்கும்.

ஆ. வே—உருத்திர நமகத்தைக் கொண்டு விளங்கும்.

த. வே—போற்றித் திருத்தாண்டகம், போற்றித் திருவிருத்தம், போற்றித் திருவகவல் இவற்றைக் கொண்டு விளங்கும்.

ஆ. வே—ஐம் என்று ஆரம்பித்து ஐம் என்று முடிக்கும்.

த. வே—திருச்சிற்றம்பலம் என்று ஆரம்பித்துத் திருச்சிற்றம்பலம் என்று முடிக்கும்.

ஆ. வே—மைத்திரேரி, கார்தி முதலிய பெண்மணிகளை யெடுத்துப் பேசும்.

த. வே — காரைக்காலம்மையார் மங்கையர்க்கரிசியார் முதலிய மங்கையர் இரத்தினங்களை யெடுத்துப் புகழும்.

ஆ. வே—காமதகனம், தகையாகபங்கம் திரிபுரதகனம் விஷபானம், நரசிம்மவதம், அடி முடிதேடல் முதலிய அற்புத வீரச் செயல்களை யெடுத்துப் புகழும்.

த. வே—அவைகளை அவ்வாறே ஆங்காங்கு எடுத்துப் பரவும்.

ஆ. வே—“தீரயீ” என்று அமரகோச முதலியவற்றால் புகழப்படும்.

த. வே—“மூவர்தமிழ்” என்று சிவஞானமணிகளால் துதிக்கப்படும்.

ஆ. வே—“தீரயீ” என்னும் ருக், யஜுர், ஸாமம் ஆகிய மூன்று வேதங்களின் நடுவிலுள்ளது யஜுர்வேதம். அவ்வேதம் 101 சாகைகளையுடையது. அவற்றின் நடுவிலுள்ளது 51-ம் சாகை. அதுவே ஸ்ரீபோதாயன சாகையென்று சொல்லப்படும். அது ஏழுகாண்டங்களையுடையது. அவற்றின் நடுவிலுள்ளது நாலாவது காண்டம். அக்காண்டம் ஏழு ஸம்ஹிதைகளையுடையது. அவற்றின் நடுவிலுள்ளது நாலாவது ஸம்ஹிதை. அந்த ஸம்ஹிதையின் நடுவிலுள்ளது ஐந்தாவது பிரஸ்நம். அதன் நடுவிலுள்ளது “நஃஸோரோயது-நமஃஸோமாயசு” என்றற்றொடக்கத்தனவாள் அருவாகம். அவ்வருவாகத்தின் மத்தியிலுள்ளது சுகல வேத சாரமான ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரம். அப்பஞ்சாக்ஷரத்திலுள்ள “ஸிவ” என்னும் இரண்டெழுத்தே வேதவிரூபம். அது ஆதி பராசத்தியோடியைந்த பகவானுக்கு முக்கியநாமம். அநாமத்தின் மணமே தன்னுடல் முழுதும் வீசப்பட தன்னை யலங்கரித்துக்கொண்டிருக்கின்றது.

த, வே—“மூவர்தமிழ்” என்னும் திராவிடவேதங்கள் மூன்றின் நடுவிலுள்ளது திருநாவுக்கரசு மூர்த்திகளுடைய தமிழ் வேதம் அவ்வேதம் மூன்று திருமுறைகளையுடையது. அவற்றின் நடுவிலுள்ளது ஐந்தாந்திருமுறை. அத்திருமுறை 100 திருப்பதிகங்களையுடையது. அவற்றின் நடுவிலுள்ளது திருப்பாலைத்துறைத் திருப்பதிகம். அப்பதிகம் பதினொரு பாசரங்களையுடையது. அப்பாசரங்களின் நடுவிலுள்ளது “விண்ணினார் பணிந்தேத்த” என்றற்றெடுக்கத்தனவான திருத்தூக்கு. அத்தூக்கின் மத்தியிலுள்ளது மந்திரராஜமாகிய பஞ்சாஷ்டரம். அப்பஞ்சாஷ்டரத்திலுள்ள “சிவ” என்னும் இரண்டெழுத்தே வேதவிறுதயம். அது ஓங்கார ஸ்வரூபினியாகிய உமையொடியையந்த பகவானுக்கு முக்கிய நாமம். அந்நாமத்தின் கந்தமே நாற்றிசையும் மணக்கும்படி அப்பரம்பொருளைச் சதா பாடிக்கொண்டிருக்கின்றது. “பரவுவாரிமையார்கள் பாவேன நால்வேதம்” என்றார் மணிவாசகப்பிரபு.

ஆ. வே—அதர்வமுனி முதலியோரார் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகிய வேதபாகம் “அதர்வணவேதம்” என நான்காவது வேதமாக வைத்து எண்ணப்படுகின்றது.

த வே—தில்லைவாழ்ந்தண முனிவர்களார் கண்டெடுக்கப்பட்ட திருவாசகம், திருக்கோவையார் என்பவரான்காம் வேதமாகவைத்து எண்ணப்படுகின்றது.

இவ்வாறு இன்னும் அநேக பொருள்கள் ஒத்திருக்கின்றன. ஆதலின் ஆரியவேதமே தமிழ் வேதம்; தமிழ் வேதமே ஆரியவேதம். இரண்டையும் அபேதமாகவே கொள்கின்றனர் பெரியோர். இத்தகைய ஆரிய பெரிய இரகசிய உண்மைகளை ஆய்ந்தறியும் புண்ணியப்பேறில்லாத மந்தமதிகள் தேவாரம் திருவாசகந்தானே என்று அலட்சியமாகக்கூறிப்பலவாறு தூஷிக்கின்றனர். அந்தோ இம்மதவைரிகளது தீவினை. கொடிது! அறக்கொடிது!!

மா—இந்த ஓங்காரத்தின் சொரூபம் அதாவது வரி வடிவு எத்தன்மையது?

ஆ—கிரந்தாஷ்டரத்தில் காணப்படும் ஓகாரமென்னும் அக்ஷரத்தின் வடிவே இதன் சொரூபமாம். இதுவில்லைப்பாலவும்,

உண்மைவிளக்கம், (சித்தாந்த சாஸ்திரம்.)

ஓங்காரமே கற்றிருவாசி.....எனவும் பகர்ந்தன.

இவ்வாறு இவ்வோங்காரம் சோதிமய குடிலாகாரமாய் வளைந்து நின்றலாலன்றோ குடிலையெனவும், குண்டலியெனவும் பெயர்பெற்று விளங்காநின்றது. பிரணவப்பொருளாய் விளங்கும் விநாயகமூர்த்தியினது பிரசன்னவதனமாகிய சுமுகமும் இவ்வுண்மையை வலியுறுத்தா நிற்கும். “புலஸ்துஷ்டாநா யுயா யெசு ஸவ்ய விஸ்வாப ஸாஸ்யெ - ப்ரசந்வதனம் த்யாயேத் ஸர்வளிக்ஞேப சாந்தயே” என்னுஞ் “சுக்லாம்பரதீர்” சுலோகத் தையும் ஈண்டு கவனித்திடுக. பிரசந்வதனம்-பிரத்தியக்ஷமுகம் அதாவது யானைமுகம். “புலஸ்துஷ்டாநா யுயா யெசு ஸவ்ய விஸ்வாப ஸாஸ்யெ - ப்ரசந்வதனம் த்யாயேத் ஸர்வளிக்ஞேப சாந்தயே” என்றது நிகண்டு. புலஸ்துஷ்டாநா-ப்ரசந்வதனம்” எனக் கிருஷ்ணயஜுர்வேத தக்ஷிண மூர்த்தியுபநிஷத்தம் மொழிந்தது.

மா. ஓங்காரத்துக்கு வரிவடிவங்கூறப்பட்டபடியால் அதற்குப் பாதமுஞ் சிரசும் எவை ?

ஆ. ஓங்காரத்துக்குச் சிரசாவது வடபுறம். பாதமாவது தென்புறம். வடபுறம் நிவிருத்தி மார்க்கமெனவும், தென்புறம் பிரவிருத்தி மார்க்கமெனவுங் கூறப்படும். ஓங்காரத்தின் சரம மாத்திரையாகிய மகாரம் உருத்திரமூர்த்தியின் சொரூபமாகும். அவர் பரம ஞானாகிரியராதலால் அவரைப் பிரதிபாதிக்கும் அந்தப்பாகம் சிரசு எனப்பட்டது. ஓங்காரத்தின் முதல் மாத்திரைகளாகிய அகார வுகாரங்கள் பிரம விஷ்ணுக்களது சொரூபங்களாகும். அவர்களைப் பிரதிபாதிக்கும் அந்தப்பாகம் பாத மெனப்பட்டது. ஆகையினாலே நிவிருத்தி பிரவிருத்தி மார்க்கங்களில் நிற்க விருப்பமுடையோர் அம்மார்க்கங்களைப் பிரதிபாதிக்கும் நாமங்களாகிய சிவ ஹரி என்னும் பதங்களினது அட்சரங்கள் நிற்கும் நிலையினைக்கூர்ந்துயோசித்துப் பார்த்து சிவ விஷ்ணுக்களை முறையே வழிபடவேண்டியது அத்தியாவசியகம். மேனாட்டாருடைய அபிப்பிராயமும் இதுவே.

அதர்வண வேத அதர்வசிகோபநிஷத்.

தவெய்யா துரதஸுரோரோஹிணதஃ வாஹி|

தஸ்யோத்தர தச்சிரோ தக்ஷிணதஃ பாததஃ|

(இ-ள்.) “அந்த ஓங்காரத்துக்கு வடபுறம் சிரசு. தென்புறம் பாதம்.” எனவும்,

தாரகமாகப் பற்றுவேண்டியது இன்றியமையாத கடனும். எப் படிப் பிரபஞ்ச சொரூபத்தையறிந்தவன் பிரபஞ்ச பேதங்களை யெல்லாம் அறிகின்றானே அதுபோல பிரணவசொரூபத்தை யறி தவன் சர்வ வேதங்களையும் அறிந்தவனாகின்றான். அல்லாமலும் எல்லா வேதங்களாலும் பிரதி பாதிக்கப்பட்ட சிவபெருமானாகிய பிரமத்தையும் உணர்ந்தவனாகின்றான்.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத கைவல்லியோபநிஷத்.

வெவ்வேருருக்கெ ருத்தும் உலகமெல்லாம்

வெடிக்கூடுகின்ற விடையுமா லாம் |

வேதாரதேகை ஈற்றமேவ வேதயோ

வேதாந்தக்ருத்வேத விதேயசாஹம் |

(இ-ள்.) “எல்லா வேதங்களாலும் நானே அறியப்படுகின் றேன். வேதங்களை ஆதியில் வெளியிட்டவனும் நானே. வேதங் களை யறிந்தவனும் நானே.” என்றது (இது சிவவாசகம்). இத னால் வேதகர்த்திருத்தாவம், வேதவேத்திரத்தாவம், வேதக்ருத் தாவம் முதலிய பெருமைகளெல்லாம் சிவபிரானிடத்தே சேர்க்கப் பட்டன. அவனே ஸர்வ வித்யாசாரியன் என்பதற்கு நருதி சித்தமாயிற்று. பகவத்கீதையிலும் இதேமந்திரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண மூர்த்தியால் கூறப்பட்டுள்ளது. இம்மந்திரத்தினுள்ள “வேத ரதேகை” என்னும் பிரயோகம் அங்கு “வேதரச்சுஸ்வை” என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது அதனால் பொருட்பேதஞ் சிறிது மில்லை. கண்ணபிரான் இவ்வாக்கியத்தைத் தன் வசனமாகக் கூறியது பிரமபாவனையாலென்றானார்ப்பாற்று. இவ்விஷயம் பின்னால் தெளிவாக விளக்கிக் காட்டப்படும். ஆன்றியும்,

கிருஷ்ண யஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபநிஷத்தும்.

யோபுபூதாணம் விடியாதேவா வபு

யோவெவெவொழுது புகழினொ டிதகிவிஷு |

தூஷ்டெவோதுவாஜீபுசுபாஸ

உஷுசுதுவெபுரண சூஷுபு வபு ||

யோப்ரஹ்மாணம் விததாதிபூர்வம்

யோவைவேதாம்ச்ச ப்ரஹ்மணுதிதஸ்மை |

தம்ஹதேவ மாத்மபுத்தி ப்ரகாசம்

முமுக்ஷுர்வை சரணமந்நம் ப்ரபத்யே ||

(இ-ள்.) “எவன் பிரமதேவனை முதலில் சிருஷ்டித்தான். எவன் அவனுக்கு வேதங்களை யுபதேசித்தான். அந்த ஆதம் புத்திப் பிரகாசஞ் சேவனை மோட்சத்தைவிரும்பி யான் சரண மடைகின்றேன்.” எனவும்,

யொடெவாநா^வப்^வ ஹவஸா^வவஸா^வ
 விஸாயிகொரு^வடெ^வர^வ ஶஹி^வடி^வ |
 ஹிரண^வமு^வஹ^வ ஜநயா^வஸிவ^வவ^வஹ^வடி^வ |
 ஸநொ^வவஸா^வஜா^வஸா^வஹயா^வஸா^வயா^வநக^வ ||
 யோதேவாநாம் ப்ரபவச்சோத்பவச்ச
 விச்வாதிகோருத்ரோமஹர்ஷி^வ |
 ஹிரண்யகர்ப்பம் ஜநயா மாஸபூர்வம்
 ஸநோபுத்யா சுபயா ஸம்யுக்தா ||

(இ-ள்.) “எந்த உருத்திரன் என்ற மஹரிஷி தேவர்களை வருக்கும் உற்பத்திலயஸ்தானமாயுள்ளான். உலகநாயகனாயிருக்கின்றான். ஆதியில் ஹிரண்யகர்ப்பனை சிருஷ்டித்தான். அந்தத்தேவன் எமக்கு நல்லறிவை யூட்டுவானாக” எனவும்,

ஹிரண^வமு^வஹ^வ வஸா^வத^வ ஜாயபா^வநம்
 ஹிரண்யகர்ப்பம் பச்யதஜாயமாநம்

(இ-ள்.) “ஹிரண்ய கர்ப்பனைப் பிறக்கக்கண்டான்.” ... எனவும்,

கிருஷ்ண யஜுர்வேத தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணம்.

யொடெவாநா^வப்^வ ஹ^வஸா^வவஸா^வ
 விஸாயிகொரு^வடெ^வர^வ ஶஹி^வடி^வ |
 ஹிரண^வமு^வஹ^வ வஸா^வத^வ ஜாயபா^வநம்.
 யோதேவாநாம் ப்ரதமம் புரஸ்தாத்
 விச்வாதிகோருத்ரோ மகர்ஷி^வ |
 ஹிரண்யகர்ப்பம் பச்யதஜாயமாநம்.

(இ-ள்.) “எவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆதியான ஹிரண்யகர்ப்பனைப் பிறக்கும்பொழுதே கண்டான். அந்த மகரிஷியான உருத்திரன்” எனவும் கூறிப்போந்தன.

இவ்வாக்கியங்களினாலே சர்வதேவப் பிரதமஞ் சேவனை முதற்கண்ணே சிருஷ்டித்தவன் பரமசிவனென்றே ஏற்பட்டது. “நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனும்,

தான்முகமாய்ச் சங்கரனைத் தான் படைத்தான்.¹⁵ என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்துள்ளாரே அவ்வருளிச்செயல் பதர்மொழியோவெனின், அற்றன்று ஒவ்வொரு தேவர்க்கும் ஒவ்வொருவர்காரணராவது சகஜம். காமதேவனுக்கு நாராயணனும், இந்திரனாகியோருக்குக் காசிபனும், சந்திரனுக்கு அத்திரியும் காரணரானதுபோல் சதுர்முகப்பிரமாவுக்கும் ஸ்ரீயுபத்யாதிகளும் ஒவ்வோர் கற்பங்களில் அவாந்தரகாரணராயினர். அதனாலே அவர்களைப் பரமகாரணரென்று கூறுதல் குற்றமாம். எல்லாத் தேவர்களுக்கும், ஹிரண்யகர்ப்பன் முதலிய திரிமூர்த்திகளுக்கும் ஆதி கர்த்தா சிவபரஞ்சுடரேயாம். அதனாற் றான் ஏனையதேவர்களை ஒவ்வோர் கர்மங்களில் ஒவ்வோர் பயனைக்கருதி உபாதிக்கவேண்டுமென்று சுருதிகூறிப் பின்னர் சம்சார சாகரத்தில் உழன்று கிடக்கும் சர்வாத்மாக்களுக்கும் உயர்காயத்திரியின் உட்பொருளாயும், ஸவிதா எனப்படுஞ் சூரியனுக்கந்தர்யாமியாய் அப்பெயர்பெற்றவனாயும், அனேக ஆரணங்கள் அறைந்தபடி ஆத்மாக்களின் கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவரவர் புந்தியை உந்தி நடாத்தும் உயர்பொருளாயும், உயிர்க்குயிராயுமுள்ள பரமாத்ம ஜோதியாகிய பரசிவ சரணாகதியே பரமதாரகமாம் என்று சர்வவேதாந்த ஸாரஸங்கிரஹமாய் ஆத்மாக்கள் உண்மையறிந்துய்யும் நல்வழியைத் தெளிவாகப் போதிக்கும் பஞ்சருத்ரங்களிலொன்றாய்வினங்கும் இம்மந்திரோபநிஷத்தும், தைத்திரீயமும் வற்புறுத்திக்கூறின. மஹரிஷி என்றது சிவபெருமானுக்கு ஞானகிருதமான ஒப்பற்றபெருமை. அதாவது ஒவ்வொரு மகாப்பிரளயத்தும் தம்முள் அடங்கிய சமஸ்த வேதங்களையும் மறுசிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பனைச் சிருஷ்டித்து அவனுக்கு உபதேசிப்பவன் எம்மிறைவனேயாதலின் அவனே மஹரிஷி எனும் நாமம் வகித்த ஸர்வ வித்தியாசாரியன். லிகவாதிகன்-பிரபஞ்சாதீதன். அது பலகிருதமான பெருமை. ஹிரண்யகர்ப்ப சிருஷ்டி-அது கிரியாசத்தியின் பெருமை.

மா. ஒங்காரத்தில் இயைந்துள்ள நான்கு மாத்திரைகளையும், பகவானே ! நன்றாக விளக்கியருளவேண்டும்.

ஆ. அகாரம், உகாரம், மகாரம், அர்த்தமாத்திரை என்னும் நான்கு மாத்திரைகளே ஒங்காரத்தில் இயைந்துள்ளன.

அவைகளுக்கு முறையே பூமி, அந்தரிட்சம், சுவர்க்கம், சோம லோகம் என்னும் நான்கும், உலகங்களாம். ஶ்ருக், யஜுர், சாமம், அதர்வணம் என்னும் நான்கும், வேதங்களாம். பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், ஸட்வர்த்தகாகரி (மகாகிராஸன் என்று சுருதி களால் விதந்தோதப்பட்ட துரீயசிவன்) என்னும் நான்கும், புரந்திகளாம். வாக்கன், உருத்திரர்கள், ஆதித்தியர்கள், மருத் துர்கள் (பிதுர்க்களுக்கும் பிதுஸ்தானமாயுள்ள கண தேவதைகள்) என்னும் நான்கும், பிதுர்க்களாம். காயத்ரீ, திருஷ்டிப், ஜகதீ, விராட் என்னும் நான்கும், சந்தசுக்களாம். கார்ஷ்பத்தியம், தட்சிணக்கினி, ஆஹவநீயம், ஏகர்ஷி என்னும் நான்கும், அக்கினிகளாம். இவ்வாறு பிரணவத்தின் நான்கு மாத்திரைகளிலுமுள்ள பொருள்களே மறைமுடியின் சிகையி லமர்ந்த அதர்வணவேத அதர்வசிகோப நீஷத்தும், ந்ருசிம்மதாப நியோபநிஷத்தும் விரிவாக வெடுத்துக்காட்டி யிருக்கின்றன. அவற்றை ஆங்கு காண்க.

மா—நான்காவதான அர்த்தமாத்நிரையின் சொரூபம் யாது.

ஆ - பிரணவத்தின் இறுதியில் அதிசூக்தாமாய் அகார உகார மகாரங்களுக்கு அபபாலாய் எந்த மாதிரையுள்ளோ அதுவே அர்த்தமாத்நிரை என்று சொல்லப்படும். அது மிகவும் அதிசூக்தாமமான நாந நபம். அது எல்லா வர்ணங்களுக்கும் மூலபுத்தான பச்யந்திராத சொரூபமாயிருத்தலின் சர்வ சப்த மய அர்த்தமயப் பிரபஞ்சங்களுக்கும் ஆதிகாரணமாயுள்ளது. அதற்குப் பரமேசுவரராகிய சிவபெருமாயின் தெய்வம். திருநா வுக்கரசு புறர்க்கதிகளும் “அரைமாத்நிரையிலடங்கும் அடி” என்று வலியுறுத்தினார். அத்தகையநாத சொரூபம் ஆசாரியனடிபணி ந்து முறைபாடி கேட்டுக் கெளரிந்து வாலாயமாகப் பழகின பிர ணவ நிஷ்டாபார்களுக்கே தோன்றும்.

மா—நான்காவது மாத்நிரையிலுள்ள சோமலோகம் என் பது யாது?

ஆ—சோமலோகமானது பூமி, அந்தரிட்சம், சுவர்க்கம் என் னும் மூன்று லோகங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டுச் சுத்தமாயிருப் பது. அது மூர்த்தித்திரயாதீத துரீயசிவன் எழுந்தருளியிருக்

கும் சிவபுரமாதும். பிரமவிஷ்ணு உருத்திரர்களுடைய பாதவிக
ளான சத்தியலோகம், அவசுண்டம், கைலாசம் என்னும் முப்ப
தங்களுக்கும் அகிதமாயுள்ள மகாசிவலோகம் அதுவே. அச்
சோமலோகத்தைச் சந்திரலோகமென்று சிலர் விரோதபுத்தியால்
வியாக்கியானஞ் செய்தார்கள். அது பொருத்தமின்று. சந்திர
லோகம் மூன்றாம் மாததிரையிலுள்ள சுவர்க்கலோகநிலைடங்கு
மாதலால் அது கூறியது கூறல் என்னுங் குற்றத்துக்கிடனாகும்.
அந்தப் பரமஸ்தாலை மாகிய பரமபதமென்றும் பால்ப சிவபுரம்
மேருமலையின் கண்ணுள்ள கைலாசமன்று, இமாதலத்துக்கும்
எமகூடகிக்குமா இடையிலுள்ள வெள்ளியங்கிரியென்றுங் கை
லாசமுமன்று, மேருமலையுட்க்கு அண்டகடாகசகவருந்ருச்
சமீபத்திலுள்ள மகாகைலாச பர்வதமுமன்று, இம்மூன்றைக்
லாசங்களுக்கும்ப்பாலாய் அப்பிராகிருத பரமாகாச சிவலோகமா
யுள்ளது. திராவிடவேதமென்னும் தேவாரப்பதிகங்களின் இறு
திப்பாசரங்கவாகிய சிலவற்றுள் பாராயணஞ் செயல்வார் அடையு
ம் புண்ணியப்பேரகக்கூறப்பட்ட சிவபுரம் அதுமீவயாம். இது
னால் திராவிட வேதமானது சிவபுரவெல்லையில் கண்ணையே முற்
நிநின்றது எனக்கருதப்படாது. போக்குவரவின்றி இங்கிருந்த
வாதே அடையும் விதேக கைவல்லியம் என்னும் பரமுத்தியே
சகல வேதாத சாரபூத சந்திததாதமாகிய வைதிககைவாலொ
ளானஞ் சிவசாயுஜ்ஜியம். அதைத்தான் “முத்தி முடிவு” என்றும்
“சுருதியின் முடிந்த தாற்பரியம்” என்றுஞ் சித்தாந்த நூல்கள்
ஒருங்கெழுந்து முடிக்கும்.

சுக்லயஜுர்வேத பைங்கலோபரிஷத்.

ஜீவந்முக்தபதம் த்யக்த்வா ஸ்வதேஹே காலஸாத்க்ருதே ।

விஸாக்ஷிபெஹ சேக்சுவா பவதொஸுந் சாலிய ॥

ஜீவன்முத்தபதம் த்யக்த்வா ஸ்வதேஹே காலஸாத்க்ருதே ।

விசத்ய தேஹமுத்தத்வம் பவநோஸ்பந்த தாமிவ ॥

(இ-ள்.) “காற்று அசைவற்ற தன்மையையடைதல்போ
லத் தனதுதேகங் காலவயப்பட்டவுடன் சிவன்முத்தித்தசையை
நீங்கி விதேக கைவல்லியத்தை யடைகின்றான்” என்று நிர்ண
யித்தது. அக்கால முத்தாத்மா சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வவியாப
கத்துவம், ஸ்வயம் பிரகாசத்துவம் முதலிய குணங்கொல்லாந்

தன்மாட்டு நிரந்தரமாக விளங்கப்பெற்று அத்வைத சிவாநந்தா
 நுபவமொன்றிற்கே உரித்தானவனாய் விடுகின்றான். ஆனால்
 பரமசிவத்தின் சிருஷ்டியாதி பஞ்சகருத்தியங்களிலெதுவும் அவ
 னுக்கு உரித்தாமாறு இல்லை சிவஞானசித்தியாரும் “உம்பர்பி
 ரானுற்பத்தியாதிகளுக்குரியன் உயிர்தானுஞ் சிவாநுபவமொன்
 றினுக்குமுரித்தே” என்று அறிவுறுத்தியது. சிவஞானபோதமும்
 “அவனது சீபாதத்தையணையும்” என்று முடிவு கட்டியது. சீபா
 தமாவது-அவனது திருவருளாகிய திருவடி. அதையடைந்தால்
 அகண்ட ஞான சொரூபத்தையுடைய பரம்பொருளை யடைந்த
 தாகும். அருளைச் சிவபரம்பொருளின் பாதம் அல்லது அடியா
 கக்கூறுதல் சைவபரிபாஷை. “காலுந்தலையுமறியார் கலதிகள்,
 காலந்தச்சத்தியருளென்பர்” என்னுந் திருமுலதேவர் திருமந்தி
 ரத்தாலுமுணர்க. இவ்வுண்மையை யுணராதார் வைதிகசைவர்
 கொள்வதுந் துவிதமுத்தியேயென்று பிதற்றித்திரிவர். பரமுத்
 தியிலும் ஆத்மா சிவத்துக்கடிமையென்று சித்தாந்தநூல்கள்
 கூறியது-ஆத்மா மலமுழுதும் நீங்கித் தன்னறிவு வியாபகமாய்
 விளங்கிய வநியுந் தன்னுற் சாரப்பட்ட சிவத்தைமாத் திரம் அறி
 தலின்றி மற்ருன்றினையுமறிதல் செல்லாமையின் அவ்வாறு கூற
 ப்பட்டது. அதனாலே பேதங் கற்பிப்பது கூடாமை. முனீனி
 லைச் சுட்டியருந்தாலன்றோ பேதங்கூறுவது பொருந்தும். சிவானந்
 தப் பெருங்கடலிற் படிந்து மதுவுண்ட வண்டைப்போல அம்ம
 யக்கத்தில் ஆழ்ந்துகிடத்தலே எம்மவர் கொள்ளும் சுத்தாத்
 வைத பரிபூரண நிலையாம். வாமதேவர், சனகர், சுகர் முதலி
 யோரது அநுபவமும் அதுவே. அநநிலையில் “மண்ணோடைந்
 தும் வழங்குயிர்யாவுமே, அண்ணலே யுன்னருள் வடிவாகுமே”
 என்று ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள் விளக்கியருளியபடி, உலகுயிர்
 யாவும் அருள்வடிவாய் விளங்கும். அதைத்தான் தன்னிடத்தே
 யடையும் முத்தியென்று வேதசிரசுக்கள் முழக்கின. அந்தமுத்
 தியோடு ஏகாத்ம வாத முத்தியைக் குழப்புதல் கூடாது. ஏகா
 த்ம வாதமுத்தி ஆத்ம கைவல்யமாகும். சுத்தாத்வைத முத்தி
 யோ பிரம கைவல்யம் என்று சொல்லப்படும். சிலர் விசிஷ்ட
 டாத்வைத மதப்படி வைஷ்ணவர் கொள்ளும் பதமுத்தியைப்
 போன்றதே சித்தாந்த சைவர்கள் கொள்ளும்பதமுத்தி என்று
 கூறுகின்றார்கள். அதுவும் பொருத்தமின்று. விசிஷ்டாத்வைத

முத்தியானது விஷ்ணுதத்துவ வீளக்கத்தில் சொல்லியபடி. “விரஜையைக்கட்டி அதில் தீர்த்தமாடி.....சதுர்ப்புஜ சங்கசக்ரங்களும, நித்யமான இருபத்தாந்து வயதும், ஆபிரத்தெட்டு மாற்றுத் தங்கம்போன்ற கோடி ஸத்யப்ரிகாசமுடைய அப்ராகருத வித்ரஹத்தையும் பெற்று” வநமுத்தனை ஸ்ரீமநநாராயணன் தூக்கி “லக்ஷ்மியின் திருக்கரங்களில் சாய்க்கையில் ஸ்ரீபெரியபிரட்டியார் அர்த்தப்புத்தரனுக்கு ஸத்யபானந்தர்து முத்தமிட்ட” பின்னை “ஸ்ரீபரமபதத்தில் நித்யஸுலிரிகளுடன் கூடி நித்யநந்தத்தை அனுபவிப்பான்” என்று வரைந்திருப்பது ஈண்டு எடுத்தாக்காட்டப்பட்டது. அல்லாமலும், யதீந்தர்பரணவப்ரபாவத்தில் “இரண்டு முலைக்காம்பிலும்மாறாத பெருகுநிலை ஆராவமுதமாகப்பருகுவார் நாமன்றோ” என்று வைணவர் பேசிக்கொண்டனர் என்பதாகவும் வரைப்பட்டுள்ளது. எடகலைக்குருபரம்பரை (மூவாயிரப்படி) யில் “ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் திருமாமணிமண்டபத்திலே நித்யஸுலிரிகளோடு கலந்து குணநுபவ கைங்கரியஞ்செய்வதே ‘மோக்ஷம்’” என்று புகன்றுள்ளது. இத்திறமுததிகளெல்லாம் மேற்சொன்ன பரமுத்திக்கு தேர்வீராதமாயிருத்தலின் இவற்றைப்பற்றி விரிவாய் விளக்க அஞ்சுகின்றனம். ஏனெனின், அவ்வசசமைபந்தாருக்கு அவ்வம்முததிகள் அரும்பெரும் பொருளாயுள்ளதென்பது லொகிகவைதிக அநுபவம். ஆதலின் விவேகிகளே அவற்றைப் பகுததறிந்து கொள்ளக்கடவர். சந்தானாசாரியருள ஒருவராகிய ஸ்ரீ உமாபதி சிவாசாரியர் அவ்வர்சமயத்தார் கூறும் முந்தித்திறங்களை அடியில் காட்டும் பாசுரத்தில் ஸங்கிரஹமாகவும் தெளிவாகவும் விளக்கியுள்ளார்.

அரிவையரின் புதுமுத்தி கந்தமைந்தும்
அமுத்தி பிரிகுணமும் அடக்குமுத்தி
விரிவுவினை செழுமுத்தி மலம்போமுத்தி
விக்கிரக நித்தமுத்தி விவேகமுத்தி
பரவுமுமிர் செழுமுத்தி சித்திமுத்தி
பாடாண முத்திவிவை பாழ்சேர்முத்தி
திரிமலமும் அகலவுயிர் அருள்சேர்முத்தி
கிகழ்முத்தி யிதுமுத்தித் திறத்தநாமே.

இஃதில்வாறிருக்க, மேற்கூறிய மூலகைக் கைலாசங்களுள் வெள்ளிய பங்குரிபென்னுங் கைலாசமானது விஷ்ணுமுதலிய சர்வ

பிரானிகளின் பிரளயகாலத்தில் அழிவுறாது சிவஞ்ஞையால்
 ளிரைவில் பிரமாண்டத்தைப் பேதித்து மேற்சென்றிருக்குந்
 தன்மையுடையது. மேருமலைக்கு வடக்கேயுள்ள மகா கைலாச
 பர்வதமும் அவாந்தரப் பிரளயகாலத்தில் அண்டத்துக்கப்பால்
 அவ்வாறே வளருந்தன்மையுடையது. இவ்விருவித கைலாசங்
 களுஞ் சிவபெருமானுடைய ஆஞ்ஞையால் தாங்கப்பட்டிருத்த
 ளின் இவற்றிற்குப் பூமியின் ஆதாரஞ் சிறிதுமில்லை. இவ்வுண்
 மையை யுணராது பூமியின்கண்ணுள்ளதுதானே கையைங்கிரி
 என்று வீண் பூசலிடுவர் மதாவேசம் பூண்ட வைரிகள். “கொடி
 றும் பேதையுங்கொண்டதுவிடா” என்றது ஒத்து.

பூமியி லுள்ள எண்ணிறந்த ஸ்தலங்கள் தோறும் சிற்றறிவும்
 சிறுதொழிலும், சின்னனும், பலபிணியோடுங் கூடியிருக்கின்ற
 எண்ணிறந்த ஆத்மாக்களுக்கு அவ்வப்போது அநுக்கிரகஞ்
 செய்யும்பொருட்டு அருட்குறிதோன்ற சிலாவிக்கிரகங்களில்
 எழுந்தருளியபடியே இம்முவித கைலாசங்களிலும் பக்குவாத்
 மாக்களுடைய அநுக்கிரகார்த்தம் பூதகண்டராதியோர்களை
 அதிஷ்டித்து எழுந்தருளியிருப்பவர் சிவபெருமானே. ஆகையி
 னாலே அவரைக் “கிரிசந்த” என்று வேதங்களழைக்கின்றன. கிரி-
 மலை, சம்-சுகம், த-செய்ப்பவர், கைலாசமுதலிய மலைகளிலிருந்து
 உலகத்துக்குச் சுகமளிப்பவர் என்பது கருத்து. இவற்றிற்கும்
 அப்பாற்பட்டு உத்தமோத்தமமாயும், விசுத்தமாயும், சிவசம்பந்த
 மாயுமுள்ள சிவபுரம் எதுவோ அதுவே சோமலோகம்
 என்று சொல்லப்படும். அதனை வாயுசம்வீரதை உத்தரபாகம்
 அடியில் வருமாறு வர்ணிக்கின்றது.

ததூர்த்வ முந்மநாலோகாத் லோமலோக மலௌகிகம் |
 லொலேஸுலொபாயத்ரு நிகுநிவ ஸதீஸாரி |
 ததூர்த்வ முந்மநாலோகாத் லோமலோக மலௌகிகம் ||

ததூர்த்வ முந்மநாலோகாத் லோமலோக மலௌகிகம் |
 லோமஸ் ஸஹோமயாத்ர நித்யம்நிவ ஸதீசுவர |
 ததூர்த்வ முந்மநாலோகாத் யம்ப்ராப்தோ நநிவர்த்ததே ||

(இ-ள்) “உன் மனாலோகத்துக்கு மேலுள்ளது அப்பிராகிருத
 மாகிய சிவலோகம். உமையோடுகூடிய சோமன் எனப்படும். பர
 மேசுவரர் அந்தச் சோமலோகத்தில் எக்காலமும் வசிக்கின்றனர்.

கூறியது அவர் சிவஞானிகளுட் சிறந்தவராயும் பிரணவ வித்
தைக்கு ஆசிரியராகவும் இருத்தல் பற்றியே. அதனாலேதான்
மகா சாம்பவன் என்று பிரசித்திபெற்ற அர்ஜுனனுக்குச்
சோகம் பாவணையிறதேர்ந்த கண்ணிரான் பரமாதாரியராயினர்.
அன்றியும் அவனுக்குப் பரமேசுவரருடைய விசுவரூபத்தைத்
தாமே காட்டித் தரிசிப்பித்தனர். தன்னைச் சிவசொருபமாகப்
பாசித்துப் பூசிக்கும்படிச்செய்து தன்மேலிட்டபோதுகளை
த்தையும் தேகத்துக்குச்செய்யும் உபசாரம்பாவுந் தேகி ஏற்
றுக்கொள்வதுபோலத் தனக்கு அநதர்யாமியாயுள்ள சிவபெரு
மானுடைய திருமேனியில் காட்டி அவனை மகிழ்விப்பித்தனர்.
இன்னும் இவற்றிலுள்ள நுண்ணிய பொருளாயவும் அடியில்
காட்டும் பிரமாணங்களைக்கொண்டு தெளிந்திடுக.

பகவத்கீதை பதினேராம் அத்தியாயம் \

ஊவஃ ॥ ௧ ॥ து (௧) தா ப்ராஜா ॥ ௧ ॥ பொ (௨) ப்ராஜா ॥ ௧ ॥

பு ப்ராஜா ॥ ௧ ॥ ப்ராஜா ॥ ௧ ॥ ப்ராஜா ॥ ௧ ॥

எவமுத்தா தகோ ராஜம் மஹாயோகேசவ ரோஹர் ॥

தர்சயா மாஸ பார்த்தாய பரமம் ரூபமைச்வரம் ॥

(இ-ன்) “இவ்விதம் கூறியபின் மகா யோகேசுவரராகிய
நாராயணர் பரமேசுவரருபத்தை அர்ஜுனனுக்குத் தரிசிப்பித்த
னர்.” இதனால் சோகம்பாவணையிற் தேர்ந்து சிவஞானச் செல்வ
ராப் விளங்கிய பூசிக்ருஷ்ண பகவான் பரப்பிரம சிவபெருமானை
யோகசமாதியிற் நியானித்துக் காட்டினர் என்பதே கீதையின்
வறிருதயம். அது எவ்வாறு பொருந்துமெனின், இவ்விஷயத்தை
யுற்றுச் சிவபெருமான் அசுவத்தாமர்க்குக் கூறியவிடத்து,

மஃபாதம் சவுத்தீகபருவம்

ஊவஃ ॥ ௧ ॥ து (௧) தா ப்ராஜா ॥ ௧ ॥ பொ (௨) ப்ராஜா ॥ ௧ ॥

பு ப்ராஜா ॥ ௧ ॥ ப்ராஜா ॥ ௧ ॥ ப்ராஜா ॥ ௧ ॥

அஹம் யதாவதாராத்ய க்ருஷ்ணோ க்ஷீஷ்ட கர்மமஹ ॥

தன்மதிஷ்டதய க்ருஷ்ணா தந்யோமம நவித்யதே ॥

(இ-ன்) “நான் இளைப்புறுத்தொழில் பூண்ட க்ருஷ்ணரால்
விதிப்படி ஆராதனை செய்யப்படுகின்றேன். ஆதலின் க்ருஷ்ண
ரினும் எனக்கு அதிக பிரீதியுடையவர் பிறரிவர்” என்று செப்பி
னர். அன்றியும்,

அதர்வணவேத ப்ரஹ்மஜாபாலோப நிஷத்திலும்
 ஸ்வஸ்தோமம் ஸ்வஸ்தோமம் ஸ்வஸ்தோமம் ஸ்வஸ்தோமம் ||
 ஸ்வஸ்தோமம் ஸ்வஸ்தோமம் ஸ்வஸ்தோமம் ஸ்வஸ்தோமம் ||
 நமஸ்கேஸ்து நமஸ்கேஸ்து நமஸ்கேஸ்து நமஸ்கேஸ்து ||
 த்வத்பாக யுகளே சமபோ பகதிரஸ்து நமஸ்கேஸ்து ||
 பஸ்காரண ஸம்பந்தோ மமபகதோ பவிஷ்யதி ||

(இ-ள்) “உபநிசத் நமஸ்காரம், உபநிசத் நமஸ்காரம், உபநிசத் நமஸ்காரம், உபநிசத் நமஸ்காரம். ஒ சமஸ்தம்! உமது பாதகமலங்க ளிரண்டினும் எனக்கு எப்போதும் பத்தியிருக்கட்டும். எனது பத்தன் பஸ்காரணத்தினால் நமஸ்கேஸ்து கக்கடவன்” என்று கிருஷ்ணமூர்த்தியின் மூலபுருஷரான விஷ்ணுவும் சிவபெருமான னனிதத் பஸ்மாஸ்தாபித்துகொண்டும், உட்கொண்டும் பிரார்த்தித்ததாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. நம்மாழ்வாரும் “கீறு செவ்வே யிடகுகாணில் கெடுமொலடியா ரென்றோடும்” என்று திருநெற்றினெழிலைச் சிறப்பித்து மொழிகததும், இச்சுருதியைப் பின்பற்றியேபோலும். இவ்விதமாகியான பகதால் நாராயணருக்கு அன்னியமாக உபாசியப்பொருளாம் பரப்பிரமகிவனார் வேறொருவர் உளரென்றும், அவரது உபாசனையாகாம யாவருக்குஞ் சிறப்பாகவுளதேனும், நாராயணர் சிவபாதகர்களுக்கும் இவ்விதமாகியே அவருக்கே அது சர்வசுதந்தரமென்றும் வெளியாயிற்று. ஆகையினால் சிவாலயங்களில் விஷ்ணு மூர்த்தியைப் பரிவார தெய்வங்களில் ஒன்றாக வைத்துப் பூசித்து வருகின்றார்கள். விஷ்ணுமூர்த்தியிலலாத சிவாலயங் கிடையாது. “திருமாலுந் கடிமைசெய்ய” என்று ஒளவையார் மொழிகததும் இவ்வுருந்தை நோக்கியே. ஆலலாரலும்,
 “அளவி ளுள் பருமை யறிபவு முன்றிட் கழிவிலா வன்புனைத் திடவும்
 ளளமல ரெடுத்தன் னருசனை யாதற்ச சாலின் றிருவருள் பெறவும்
 ளளமலி புலியு மம்பலத் தமுதே மலாதலை யுலகினுள் சுரும்பா
 உளர்தொழாய்ப் படலை மார்புடை யண்ண லொருவனே வல்லனமுன்றே”
 என்னுஞ் சிவதத்துவ விவேகச் செய்யுளையுமீண்டு கவனிங்க.
 பூரிதாயுமான சுவாமிகளும்,

‘வண்ணோப மணிமார்பன் புதல்வனாகும் மனைவியோடு
 குடியிருந்து வணங்கப்போற்றும்

புண்டரிக புரத்தினி னுதாந்தமோன போதாந்த
நடம்புரியும் புனிகவாழ்கே”

என்றோதியருளினார் இதனையுணராமல் பெருமாள் இல்லாத சிவாலயம் பிரயோசனமற்றதென வைணவர் கூறும் வசைமொழி யெறும் பிதற்றிறபாயிற்று.

இனி கிருஷ்ண பகவானுக்கு அந்தர்யாமியாயுள்ளவர் பரம சிவம் என்பதையும் சிறிது விளக்கிக்காட்டுவாம். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்குக் கீதோபதேசஞ்செய்தது பிஷ்ம பருவத்தில். இருவரும் கைலாச யாத்திரா கமனஞ்செய்தது துரோணபர்வத்தில். பிஷ்ம பர்வம் முற்பட்டது. துரோண பர்வம் பிற்பட்டது. கீதோபதேசப்பலனாக அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரையே பரப்பிரமமாக அறிந்து நிச்சயித்திருக்கும்பட்சத்தில் அவரை நேரில் பூசிக்காமல் அபூஜ்யராகத்தள்ளி “ஏது பாவித்திடினு மதுவாகி வந்தருள்செ யெந்தைநீ குறையுமுண்டோ” என்னும் ஆன்டோர் வசனத்துக்கிணங்க அவரிடத்தில் பரப்பிரமசிவனரைப் பாவித்துப் பூசிக்கவேண்டிய நிமித்தமேயில்லை. உபதேசசாந்தரம் சாங்காறுஞ் சிவபூஜையைக்கைவிடாமல் செய்யவேண்டியகாரண முமில்லை. மேலும் தான் சிவபாவனையால் கிருஷ்ணன்மேலிட்ட போதுகளைக் கிருஷ்ணனோடு கைலாசத்துக்குச்சென்று அவரைச் சிவபிரானிடங் கண்டு தெளிந்தமையானும், சிவபிரானே பலதாதாவாய்த் தனக்கு அறுக்கிரகஞ் செய்தமையானும், கிருஷ்ணமூர்த்தியினது தெய்வமும், சர்வாந்தர்யாமியுமாயுள்ளவர் சிவபெருமானே என்று கீதோபதேச ஞானத்தாலும், அது பவ வாயிலாகவும் அர்ஜுனன் அறிந்துகொண்டா னென்பதே தீர்வை. அப்படியானால், பகவற் கீதையில்

ஸவப்யுபேக்ஷாநு ப்ரஸித்யஜ்ய ஜோபேகா ஸ்ரணா வ்ரஜ |

ஶஹங்கா ஸவபுவாபெஹ்யோ லோக்ஷயிஷ்யாதி ஜாஸுஹி ||

ஸர்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய மாமேகம சரணம் வ்ரஜ |

அஹம்த்வா ஸர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாகசஃ ||

(இ-ள்) “சகலதர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னொருவனையே சரணமாகவடை. நான் உன்னைச் சகல பாபங்களினின்றும் நீக்கி மோட்சத்தையடையும்படிச்செய்வேன். பயப்படாதே.” என்று கண்ணன் கூறிய சரமசுலோகத்தின் தாற்பரியம் என்னெனின்

“பரப்பிரம மிவனென்றும் பரீசிவன் ருனென்றும் பரஞான மிவனென்றும் பராபரன்ருனென்றும், அரனறநு சீர்நிலையெல்லாமிவனெயென்றும் அருட்குருவை வழிபடவே யவனிவன்றானையே, இரங்கியவாரணமமை மீனண்டஞ்சினையை யியல்பினோடும் பரிசித்த நினைந்தும் பார்த்தும், பரிந்தவைதானாகுமா போற் சிவமேயாகுகும்பரிசித்துஞ் சிந்தித்தும் பார்த்துந் தானே.” என்னுஞ் சிவஞானசித்திச் செய்யுட் பிரமாணப்படி பிரமத்தினது தர்மத்தை ஞானவைராக்கிய சம்பூர்ண முடையோரிடத்துச் சோகம் பாவனாவிசேஷத்தாலேற்றிக் கூறுவது நியதமாகையால், ஆசாரியராசிய கிருஷ்ணபகவானுந் தன்னையே வுரிப்புகவென்று உபதேசித்தனர். எல்லாக்கிதாசாரியர்களும் இப்படியே கூறியிருக்கின்றார்கள். பிரமகிதையிலும் “உலகம் யாவும் உயிர் பலவும் நானே சிறிதும். வேறில்லை-அலகிலறிவா லாய்ந்திடினு மாயாவிடத்து மருத்தமிதே” என்று சொல்லியிருக்கின்றது. தேவேந்திரனும் “நான் பிராணனாயிருக்கின்றேன். நான் அறிவு மயமான ஆத்மாவாயிருக்கின்றேன் ஆயுறே அமுதமாக உபாசியுங்கள்” என்று உபதேசித்துள்ளான். வாமதேவ மகாரிஷியும் “நானே எல்லாமாயினேன்” என்றான். இவற்றால் கிதாசாரியராசிய கிருஷ்ணமூர்த்திக்கும் அந்தர்யாமி சிவபெருமானென்பதே கரதலாமலகமாம. விரிக்கிற பெருகும்.

கிருஷ்ணமூர்த்தி சரீரமும் சிவபெருமான் சரீரியுமாகலின் இவ்விருவருக்குமுள்ள சரீரிசரீர சம்பந்தத்தைப் பொய்கையாழ்வார் “பொன்றிகழுமேனிப் புரிசடையம் புண்ணியனும், நின் றுலகந்தாய நெடுமாலும்-என்றும், இருவரங்கத்தாற் றிரிவரேலும், ஒருவன் ஒருவனங்கத்தென்று முளன்.” என்று இனிது பிரகாசப்படுத்தினார். வில்லிபுத்தூரார் பாரதத்தினும் இவ்வாறே கூறப்பட்டுள்ளது. “கண்ணன்மே லணிமல ரனைத்துங் காயெரி-வண்ணன்மேற் காண்டலு மகிழ்ந்து மேதினி-உண்ணு மாதவன் சிவனுருவ மென்றுணர்ந், தண்ணலுமுடல்புளகரும்பினு னரோ” எனலாம். அப்பர்சுவாமிகளும் “பையஞ்சுடர்விடு நாகப் பள்ளி கொள்வா னுள்ளத்தானும்” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினார். நம்மாழ்வாரும் “தீர்த்தனுளகளநத சேவடிமேற் பூந் தாமஞ் சேர்த்தியவையே சிவன்முடியேற் ருன்கண்டு-பார்த்தன்

தெளிந்தொழிந்த பைந்துழாயான் பெருமை-பேர்த்துமொருவ
ராற் பேசக்கிடந்ததே” என்று நிறுவியுள்ளார்.

ஊயு வுணையுய்யுணையு லுய்யுணையு ஸிவா துகா |

ஊர்தவபூர்ணமதபூர்ணம் மத்யபூர்ணம் சிவாஹமகம் |

(இ-ள்) “மேலும் பூரணமாயும், கீழும்பூரணமாயும், நடுவும் பூரணமாயுள்ளது சிவசொருபம்” என்று சுக்ல யஜுர்வேத முக்திகோபரிஷத் கூறியபடி சிவம் சர்வபரிபூரணமாயிருந்த லின் சிற்சடங்களின் எந்தப் பாகத்திலிருந்தும் அநிகார பேதத் துக்குத் தக்கவாறு பூஜையை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் மத்யம்-நடு. அதாவது கீழுக்கு, தெற்கு, மேற்கு, வடக்கு என்னும் நான்கு திசைகளும் அதில் அடங்கியுள்ளன. அல்லாமலும், மூலைத்திசைகளையும் அந்நாறபெருந் திசைகளிலடக்கி மேலுங் கீழுஞ் சேர்த்துத் திசைகள் பத்தென நூல்கள் நவிலாநிற்கும். ஒருபெண்ணினது ஸ்தனத்திலிருந்தும், குதிரை கட்டும் ஆப்பி லிருந்தும், ஆட்டுப்பிழுக்கையிலிருந்தும், இன்னும் அநேக நிகு ருஷ்ட இடங்களிலிருந்தும் உள்ளன்போடு பாவசமடைந்து செய்த பூஜையைச் சிவபெருமான் ஏற்றுக்கொண்டு அநுக்கிர கஞ்செய்த மான்மியங்கள் பல வைதிக நூல்களினுங் கேட்கப் படுகின்றமையால், கிருஷ்ணரது பாதங்களிலிட்ட போதுகளைச் (சிலர் கொள்கைப்படி) சிவஞர் முடிபிற்றுகங்கியது ஒருபோதுந் தாழ்வாகாது சிவசந்நிதியில் சிற்சடபேதங்கள் யாவுமே நிகிரு ஷ்டம். கிருஷ்ணரது சிரச உயர்ந்த உறுப்பென்றும், அவரது பாதம் தாழ்ந்தவுறுப்பென்றுங் கொள்ளும்பட்சத்தில் அவ்வாறு உயர்வு தாழ்வான அங்கங்களையுடைய திருமேனி அப்பிராகிரு தமென்றும் உத்திருஷ்டமென்றும் அவர்கள் சொல்ல முபல்வது குளிக்கப்போய்ச் சேற்றைப் பூசிக்கொண்டதையே மானும். ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள், “எல்லா முதவுமுனை பொன்றிற் பாவணையேனுஞ்செய்து, புல்லாயினு மொருபச்சிலையாயினும் போட்டிறைஞ்சி, வில்லைனல்யொக நெறியுஞ் செயேனருணித் தியொன்றுங், கல்லே நெவ்வாறு பாமேபரகதி காண்பதுவே” எனக்கூறியுள்ளதையுமுணர்க. சிவஞான சித்தியாரும் “தாபரஞ் சங்கமங்க னொன்றிரண்டுருவினின்று மாபரன் பூசைகொண்டு மன்னுயிர்க் கருளைவைப்பன்” என்றேருதியது.

இனி கிருஷ்ணருடைய விசுவரூபத்தைப்பற்றியுந் சிறிது கூறுதும். ஆஞ்சநேயுர் விசுவரூபங்காட்டினர். வீரவாகு தேவர் விசுவரூபங்காட்டினர். நளாயணியின் மணவாளராகிய மாமுனிவர் ஏககாலத்தில் பலவுருவந்தாங்கி நின்றனர். செளபரிமுனிவர் மாந்தாதா என்னும் ஓரசருடைய புதல்வியர் ஐம்பதினமரை விவாகஞ்செய்து அவ்வைம்பதின்மருக்கும் தமது ஆசிரமத்திலே தனித்தனி மாளிகை முதலாயின அமைப்பித்து அவ்வைம்பதின்மர் மாளிகையினும் ஒருவரையொருவர் அறியாவண்ணம் அவ்வவரிடத்துத் தனித்தனி வடிவங்கொண்டு ஓங்காலமும் அவ்வவரைப் பிரியாது நெடுங்காலம்போகந்துய்த்துத் தமது தவநிலையும் பெயராதயோகிருந்தனர் அகஸ்தியர் கடலை ஆசமனஞ்செய்ததோடு விர்தமலையின் கர்வத்தையும் அடக்கினர். உலகந் தென்பாரிசந் தூக்கிக்கொண்டபோது அங்கெழுந்தருளிப் பூமியைச் சமப்படுத்தினர். உபமந்யு பகவான் பாற்கடலை யுண்டனர். இன்னும் அனேக ரிஷிகளும் அசுரர்களும் அனேக அற்புதங்களைச் செய்தார்கள் இவையெல்லாம் சர்வைச்வரீய சம்பந்நச்சர்வேச வரராகிய சிவபெருமானது ஐசுவரிய யோகமேயாம். இந்த ஐசுவரிய யோகத்தையே கிருஷ்ணமூர்த்தியும் சோகம் பாவனையாற பெற்றமையானும், பிராகிருத சித்தர்கள் போலல்லாமல் திரிமூர்த்திகளுஞ் சர்வசக்தர்களாதலின் அவருள்ளும் “விஸ்வநாராயணம் வஸு-விச்வன்நாராயணன் பரம்” எனவும், “விஸ்வவிஷ்ணு-விச்வம்விஷ்ணு” எனவும் முறையை சுருதியும் பாரதமும் துதித்தபடி விராட்டுசொருபம் விஷ்ணுவின்கே இயற்கையில் அமைந்திருத்தலானும், பரமேசுவரரதுவிசுவரூபத்தை அர்ஜுநருக்குக் காட்டினார் என்று வைதிக சிரேஷ்டர்கள் தெளிந்திடுவர்.

சிவமஹா புராணம்

ஸபாநஸவபு விஜயாநாஸ வணவாழி மூருஷபுயாஃ |

தஸ்யுஸிஷெஜா உஹா விஷ்ணுஸவபுஜோந உஹாடிஸி ||

ஈசானஸ் ஸர்வ வித்யாநாம் ஸௌவாதி குருர்புதா ||

தஸ்ய சிஷ்யோ மஹாவிஷ்ணுஸ் ஸர்வஜ்ஞான மஹோதத ||

(இ-ள்) “ஓ பண்டிதர்களா! சர்வவித்தைகளுக்கும் ஈசானனே ஆதி குரு. அவருக்குச் சிஷ்யராகிய மஹாவிஷ்ணு சர்வஞானக் கடலாம்.” என்று விஷ்ணுவியாது பெருமையைக்கூறினமையால்

ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகளும் “விஷ்ணுவடிவான ஞானகுருவே.” என்று புகழ்ந்தனர். இதனால் ஸ்ரீமந்நாராயணர் தததுவோப தேசஞ்செய்யுங் ஸ்ரீ குருமூர்த்தியென்று ஏற்பட்டது. இவற்றையெல்லாஞ் சீர்தூக்கிப் பார்க்கும்போது கிருஷ்ணமூர்த்தி “என்னையே வழிபடுக” என்றதும், “யானே உலகமாயினேன்” என்றதும், விசுவரூபங்காட்டியதும், சோகம்பாவனையிற் றலைப்பட்ட பாமாசாரிய ராதலினாலென அறிக.

மேலே உதாஹரித்த அமிர்தநாதோப நிஷத்து வாக்கியத்தில் “ருத்ரா ராதநதத்பர” என்னும் வசனத்திலுள்ள உருத்திரன் என்ற சொல்லுக்குச் சம்சார பந்தத்தை யொழிக்கும் ஆற்றல் பெற்ற பிறைசூடிப் பிறப்பிலிப்பிரானாகிய தூரிய ருத்திரரே பொருளாவாரன்றிப் பிரபஞ்சசங்காரததொழிலை மேற்கொண்டு திரிமூர்த்திகளோடு ஒருவராயெண்ணப்பட்ட குணருத்திரரன்று. மூர்த்தித்திரயாதீத சிவனை “த்ரிசுணரஹிதம்” என்று வேதம் பலவிடத்துந் துதித்ததத் திருப்தியடைந்ததும்ல்லாமல் அந்நிர்க் குண சிவனுக்கு “மஹாவுருத்திரன்” என்னும் நாமமும் யோகரூப யாகவுளதென்று அவ்வேதமே பன்முறை பலவிசேஷ பரத்துவ நிரூபண வாங்கியங்களில் நிரூபித்துள்ளது. நீக்குணம் என்பதற்குக் குணகுன்யமென்று சிலர் பொருள் கூறுவர். அது கேவலம் அஸம்பாவிதம். வேறு சிலர் ஹேயகுணரஹிதம் என்பர். அதுவும் அவ்வளவு சிறப்பினதாகா. தீருவருள் அல்லது தயாமூலம் (பிரமத்தின் தர்மபூதம்) வெளிப்படாத அவசரமே நிர்க் குணமாகும். அது கேவலம் சததுசித்தாய் விளங்கும். ஆகையினாலன்றோ, திருவாசகம் “ஒருநாம மோருருவ மொன்றுமில்லாந் காயிரர், திருநாமம் பாடினா தெள்ளேணங் கொட்டாமோ” என்று விதநதோதியது. பெயரில்லாப் பிரமத்தைப் பெயர்களாற் குறிப்பது உண்மையை யுணர்த்துதற்கே யெனத்தெனிக.

மஹாஸ்காந்த புராணம்

ரூபி ஸாஸாரஜா ஁ஃவா குஃராவயதி யஃபுஃ

ரூபு ஁ஃபுஃவெ ஸஃபு |

ருத்திஸம்ஸாரஜம் துக்கம் தத்ராவயதியஃ ப்ரபு

ருத்ர இத்யுச்சயதே ஸத்பி

(இ-ள்:) “ருத் என்பது சம்சார துக்கம். அதை எந்தப்

பிரபு அபகரிப்பான் அவன் ருத்ரனென்று சத்துக்களாலே

சொல்லப்படுவான்.” என்றோதீயது. இதற்கிணங்கத் தமிழ் கந்தபுராணமும் “இன்னலங் கடலுட்பட்டோர் யாரையுமெம் க்கு மாற்றால், உன்னரும் பரம மூர்த்தி யுருத்திரனெனும்பேர் பெற்றான்” எனச்சாற்றியது. ஆகையினாலே வேதவேதாந்தங் களை முறைப்படி கற்றுணர்ந்து, அவற்றில் கூறப்பட்டுள்ள சத் கருமங்களை விதிப்படி ய.நஷ்டித்து, அவற்றால் சித்தந்தாய்மை பெற்று பிரணாவநாதோபாசன சித்தியினுதித்த அன்பின் மேலிட் டால் எல்லாவற்றையுங் கைவிட்டுப் பரசிவ ஆராதனையிற்றலைப் பட்டு அவனருளைப்பெற்று மகாசாம்பவ மணியாய்த் திரியும் உத்தமர்க்கே மீட்சியற்ற சோமலோகப்பிராப்தி யுண்டாகுமே யன்றி ஏனையோர்க்கு எட்டுணையும் வாய்க்காது. இதையே பிரஹ்ம மீமாம்சை எனப்படும் உத்தரமீமாம்சையாகிய வேதா ந்த (ப்ரஹ்ம) சூத்திரமானது “சுயாதொஷு ஹஜிஜோஸா-அதா தோப்ரஹ்மஜிஞ்ஞாஸா—பின்னர் ஆகவின் பிரமத்தையறிய ஆசை” என்று உபக்கிரமத்திற்குறி அப்பிரமத்தை உபாசிப் போர் அடையுப்பலன் பிரமலோகமென்று விளக்கிக்காட்டி. அதைச் சூரியதேஜாமார்க்கமென்னும் அர்ச்சிராதி மார்க்கத் தால் அடைவதல்லது வேறு எந்த மார்க்கத்தாலும் அடைய முடியாதென்று வற்புறுத்தி,

ஸுஹவொக ஜெயிஸு ஜெயெத நவபு ரவா வதுடுகெ
நவபு ரவா வதுடுகெ |

ப்ரஹ்மலோக மபிஸம்பத்யதே நசபுரோ வர்த்ததே
நசபுரோ வர்த்ததே |

(இ-ள்) “பிரமலோகத்தை அடைந்து அவன் மீளத் திரும் புவானல்லன், அவன் மீளத் திரும்புவானல்லன்” என்றோதீய சாமவேத சாந்தோக்யோபநிஷத் வாக்கியத்துக்கிணங்க,

சுஹவதுதிஸவா துஹவதுதிஸவாந |

அநாவ்ருத்திச்சப்தா தநாவ்ருத்திச் சப்தாத் |

(இ-ள்.) “மீளத்திரும்புதலில்லை மீளத்திரும்புதலில்லை” என்று உபசங்காரத்தில் முடித்தது. இதனால் பிரமசூத்திரஞ் செய்த முனிவேந்தராகிய வியாசரது தாற்பரியமும் பிரணாவத தின் நான்காவதான அர்த்தமாத்திரையில் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சோமலோகமென்னுஞ் சிவபுரமே, பிரம விஷ்ணு ருத்திர முதலா

யினோருடைய பதங்களைக்கடந்த நித்திய நிர்மல நிரதிசயானந்தத்துக்கு உறையிடம் என நன்றாக வியக்தமாயிற்று. இந்தச் சோமலோகத்தையே மணிவாசகப்பிரானும் “வானவூர் கொள்வோம் நாம் மாயைப்படவாராமே” “அண்டர்நாடாள்வோம் நாம் அல்லற்படைவாராமே” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினார்கள். நாயனாரும் “வரனென்னும் வைப்பு” என்று சிறப்பித்தருளினார்.

மேலே கூறிப்போந்த பிரணவ நாதோபாசனம் மீட்சியற்ற சோமலோகப் பிராப்திக்கே ஏதுவாயுள்ளது. ஆனால் அது நிராமையோகிக்குப் பயன்படாது. அவன் ஒங்காரத்தின் மேனிலே யாகிய அமனஸ்கமயோக நிஷ்டையின்பொருட்டுப் பிரணவரத்ததை மறந்து அதன் வாச்சியப்பொருளாம் அதிபதியாகிய ஸ்ரீ பரமேசுவரரது சொரூபத்தையே மௌனசமாதியாற் பற்றவேண்டியது அத்தியாவசியசுமாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத அமிர்தபிந்துபரிஷத்

ஸுரோணா ஸாயுப்யெஷ்டாஹம் சுஸுரம் ஹாவயெதூரம் |

சுஸுரோணாஹம் ஹாவெந ஹாவொஹாவஹஷ்டே ||

ஸ்வரேணஸந்தயேத் யோகம் அஸ்வரம் பாவயேத்பரம் |

அஸ்வரேணதபாவேந நபாவோ பாவஇஷ்யதே ||

(இ-ள்.) “யோகத்தைச் ஸ்வரத்தோடு சேர்க்கவேண்டும். பரத்தைச் ஸ்வரமில்லாமல் பாவிக்கவேண்டும். அசுவரமாகிய அதுபவத்தாலே எவ்விதவிஷய வாசனையும்ற்று நின்றலாகிய பாவனமெனப்படும் சிவமயந்தோன்றும்.” எனவும்.

ஸஹாக்ஷரா வராஹாஹ தஸ்திநுக்ஷீணையடிக்கூரம் |

தஸ்திவாஹக்ஷரா யுராபெஸ யதிஹஸுர ஸார்திராஹம் ||

சுப்தாஹம் பாம்பாஹம் தஸ்மிந்க்ஷீணேய தக்ஷரம் |

ததவித்வாஹக்ஷரம் த்யாயேத்யதிச்சேத் சாந்திமாத்தமா ||

(இ-ள்.) “சுத்தப்பிரமம், பரப்பிரமம் என இரண்டுள்ளது. சுத்தப்பிரமம் லயமடைந்தபோது எந்த அக்ஷரம் மிஞ்சும் அந்த அக்ஷரத்தை (சிவத்தை) வித்வான் தியானிக்கவேண்டும். ஆத்மாவின் சாந்தியை இச்சித்தால்” எனவும் நிரூபணஞ் செய்துள்ளது. இதனால் நாதமயமாய் நிற்கும் பிரணவத்தையும் பரப்பிரமத்தையும் ஒன்றாக நினைத்து தியானிப்பது முதற்படி. பிறகு பிரணவம் லயமடைந்தவுடன் எஞ்சிய வாச்சியமாகிய சிவ

த்தை சாக்ஷாத்கரித்து நிஷ்டைகூடியிருத்தல் முடிந்தபடி. அப்படி நிற்கும் நிலையே-நாதாதீதமான மௌனநிலையாம். அது தத்துவங்கள் முப்பத்தாறிற்குள்ளடங்கும் சமயக்கூட்டங்களனைத்தினும் மேம்பட்டது. “ஆறுறையுரீதி: ததன்மே நிலையைப் பேற வடியேன் பெறுமா றுளதோ” என்றார் ஸ்ரீ அருணகிரி நாதர். “சைவமுதலாவளவில் சமயம் வகுத்து. மேற்சமயங்கடந்த மோன சமரசம் வகுத்தநீ” என்றும், “அதுவென்றுன்னு மதுவுமறநின்ற, முதியஞானிகள் மோனப்பொருளது” என்றும் “நானெனவு நீயெனவு மிருதன்மை நாடாமல் நடுவேசும்மா, தானமரும் நிலையெனவே சத்தியஞ் சத்தியமெனநீ தமியனேற்கு, மோனகுரு வாகியுங் கைகாட்டினையே” என்றும் ஸ்ரீ தரயுமான சுவாமிகள் விதந்தோதியதும் இதனையே. மோனசமரசம் என்றது சமயாதீதமாகிய சித்தாந்த சைவத்தை. இதற்கு “மோனவாழ்வு” எனவும், “சும்மாவிருத்தலாகிய சுவாதுபூதி” எனவும் பெயருண்டு. “மோனமென்பது ஞானவரம்பு” என்று ஔவையாரும், “சும்மாவிருக்கச் சுகம் சுகம்” என்று ஷே. சுவாமிகளும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள். ஸ்ரீ அருணகிரிநாதரும் “செம்மான் மகளைத் திருநெர் திருடன், பெம்மான் முருகன் பிறவா னிறவான், சும்மா விருசொல் லறவென் றலுமே, அம்மா பொருளொன்று மறிந்திலனே” என்றார். “அம்மா பொருளொன்று மறிந்திலனே” என்பது “எங்கும் சிவசொருபமே காணப்படுகின்றதே, இது பேரதிசயம்” என்பதாம். திருவாசகம் உயிருண்ணிப்பத்தில், “எனை நானென்பதறியேன் பகலிரவாவது மறியேன், மனவாசகங் கடந்தானெனை மத்தோன் மத்தனாக்கி” என்றும், பிரார்த்தனைப் பத்தில், “பரமானந்தப் பழங்கடல் சேர்ந்தாவியாக்கை யானெனதென் றியாதுமின்றி யறுதலே” என்றும், திருத்தெள்ளேணத்தில், “ஊன்கெட் டியிர்கெட் டெணர்வுகெட் டென்னுள்ளமும்போய், நான்கெட்ட வாபாடித் தெள்ளேணங்கொட்டாமோ” என்றும் மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ளார்கள். இன்னும் அனேக சிவஞானசிகாமணிகளும் இவ்வாறே கூறியுள்ளார்கள்.

மேலேரதிபதியென்றது அதர்வசிகை, அதர்வசிரம், மாண்டேக்கியம் முதலிய உபநிஷத்துக்களில் பிரணவன் எனப்புகழ்ந்து பேசப்பட்ட மூர்த்தித்திரயாதீத பரமசிவத்தையே. ஸ்ரீ ருத்ரா

ஸம்ஹிதைகளிலும் ரதிஎன்றும், ரதம்என்றும், ரதிபதிஎன்றும், சிவபெருமானுடைய நாமங்களே எடுத்துவழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிரணவபதியின் ஸ்தானம் அண்டத்திலே சோமலோகமும், பிண்டத்திலே துவாதசார்தமும் என்பது வேதவேதார்த்தங்களின் முடிந்தமுடிபு. மனமும் வாக்கும் எட்டும் வரையில் ஓங்காரரதம் வேண்டும். பிறகு கேவலம் பாவனாதீதமும், சுழுத்திஸ்தான உருத்திரோபாஸ்தியும் வேண்டும். பிறகு அதுவும் நமுவாமல் நமுவிறிற்கும்பொழுது அவனேதானாகவும், தானே அவனாகவும் நிற்கும் அறிவுமயமான அற்புத மௌனநிஷ்டைவந்து பொருந்தும். அதைவிடச்சிறந்த வின்பநிஷ்டை வேறுகிடையா. அருணைக் கோலுரைத்ததும் அதுவே. ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள் கொண்டதும் அதுவேயாம். “யான்றானெனலறலே யின்பநிட்டை” எனவும், “நீயற்ற வந்நிலையே நிட்டையதில் நீயிலையோ, வாயற்றவனே மயங்காதே-போயுற், நிருந்தாலும் நீபோகா வென்றுமுளாய் சும்மா, வருந்தாதே வின்பமுண்டுவா”. எனவுக்கறிப்பிப்பாந்த சுவாதுபூதிமானை அம்மகான் திருவாக்குகள் இன்றும் என்றும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. இதையே “ஸிவபொய் மிடி-சிவயோகநித்ரா” என்று ருக்வேதநிர்வானோபநிஷத் அறிவுறுத்தியது. தூங்காமற்றாங்கிச்சுகம் பெறுவதும் இதுவேயாம்.

மா.—பிரணவத்தின் நான்குமரத்திரைகளின் நிறங்களையும் தேவதைகளையுங்கூறியருள வேண்டும்.

ஆ. அகாரம் என்னும் முதல்மரத்திரை சிவந்தநிறமுள்ளது. மஞ்சள் நிறமுடைய சக்தியையுடையது. பிரமன் அதற்கு அதிதேவதை. உகாரம் என்னும் இரண்டாம் மரத்திரை நீலநிறமுடையது. மின்னல்போன்ற நிறமுடையசக்தியையுடையது. விஷ்ணு அதற்கு அதிதேவதை. மகாரம் என்னும் மூன்றாம்மரத்திரை வெண்ணிறமுடையது. நீலநிறமுடைய சபைஅசுபைஎன்னும் சக்திகளையுடையது. (அதன்றியும் கௌரீ, காளி, தூர்க்கை என்னும் மூன்றவஸ்தைகளில் மூன்று நிறங்களையும் பெற்றுள்ளது.) உருத்திரமூர்த்தி அதற்கு அதிதேவதை. இறுதியிலுள்ள அர்த்தமரத்திரை பலநிறங்களையுடையது. மின்னலைப்போன்ற பளபளப்புள்ள நிறமுடையசக்தியையுடையது. புருஷன் அதற்கு அதிதேவதை. இதற்குப்பிரமாணம்.

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபநிஷத்

புயோ ரகூபீதா உஹசு ஸுஹுநெஷவதூ |
 விதீபா விஷுஜீ க்ருஷா விஷுநெஷவதூ ||
 சூதீபா ஸுஹாஸுஹா ஸுதூ ருஷுநெஷவதூ |
 யாவஸாநெஷு வதுயுயுயுதூ
 ஸாவிஷுஜீ ஸவது வணடூ வுரூஷுநெஷவதூ ||

ப்ரதமா ரக்தாபீதா மஹத் ப்ரஹ்ம தைவத்யா |
 த்வீதீயா வித்யுமதீ க்ருஷ்ண விஷ்ணுதைவத்யா ||
 த்ருதீயா சுபாசுபா சுக்லா நுத்ரதைவத்யா |
 யாவஸாஸேஸ்ய சதூர்த்யர்த்த மாத்ரா
 ஸாவித்யுமதீ ஸர்வவர்ண புருஷதைவத்யா ||

(இ-ள்) “முதல்மாத்திரை ரக்தமாயும் மஞ்சளாயும் இருக்கும். மஹாகுபியபிரம்மாவைத் தேவதையாகவுடையது. இரண்டாவது மாத்திரை மின்னல் நிறமாயும் கருமையாயும் இருக்கும். விஷ்ணுவைத்தேவதையாகவுடையது. மூன்றாவது மாத்திரை சுபமும் அசுபமும் வெண்மைநிறமாயுமிருக்கும். உருத்திரமூர்த்தியைத் தேவதையாகவுடையது. இறுதியிலுள்ள அர்த்தமாத்திரை மின்னல்நிறமாயும் சர்வவர்ணங்களை யுடையதாயுமிருக்கும். புருஷனைத்தேவதையாகவுடையது” எனவாம்.

மா. சுகல வியாக்கியான கர்த்தாக்களும் ஐயறக்கிடக்கும் இப்புருஷசப்தம் எக்கடவுளருக்கு முக்கியமாயுரிய தென்பதை விரிவாய்க் கூறியருளவேண்டும்.

ஆ. புருஷசப்தம் சத்துவம், ரஜசு, தமசுஎன்னும் முக்குணங்களைத் தந்தந்தொழிற்கேற்பப்பெற்றுள்ள விஷ்ணு, பிரமா, உருத்திரன் என்னும் மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேலாய்நான்காவது தெய்வமாயுள்ள துரியருத்திரராகிய சிவபரம் பொருளுக்கே ருடியாகவுரியது. வேறு எத்தேவதைகளுக்கும் எஞ்ஞான்றும் உரிய தன்று. ஏனெனில், அந்தச்சிவமாகிய பிரமமொன்றே எல்லாக் கடவுளரையும் தமக்கு அங்கமாகக்கொண்டு விளங்கிநிற்கும் பெற்றியையுடையது. ருக், யஜுர், சாமம் என்னும் மூன்று வேதபடியுடைய புருஷகுத்தத்திலும் பிரமலக்ஷணம் சர்வபரிபூரணமென்றே கூறியுள்ளது. புருஷன் என்ற சொல்லுக்குப் பூரணன் என்றேபொருள் கொள்ளவேண்டுமென்று,

வண்ணபூசா வுருஷ உதிவி விஜயதே !

பூர்ணத்வாத் புருஷஇதிவி விஞ்ஞாயதே !

(இ-ள்) “பூரணத்தால் புருஷனைச் சொல்லப்படுகின்றான்” என்று வாதூலமா முனிவருங் கூறியுள்ளார். ருக்வேதத்திலும் சாமவேதத்திலும் புருஷகுத்தம் பதினாறுமந்திரங்களாகப் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் யஜுர்வேதத்தில் மாத்மிரம் இருபத்துநான்கு மந்திரங்கள் இரண்டு அநுவாகப்பகுப்புக்களுடன் விளங்குகின்றன. அம்மந்திரங்கள் யாவும் சிவபரமயமாகவே இருக்கின்றது. அவற்றைப் பின் விரிப்பாம். அம்மந்திரங்களைப் பின்பற்றியே தைத்திரீய முதலிய உபவிஷத்துக்களும் அமைந்துள்ளன.

அதர்வணவேத மஹா நாராயணோபநிஷத்.

பௌதிக காமதொவஸுதஃ வாரிஹஜராஹிதஃ ப்ரஹ்மஸவபுரிக்ஷிதஃ ப்ரஹ்ம ||

தேசதஃ காலதோ வஸ்துதஃ பரிச்சேதரஹிதம் ப்ரஹ்ம
ஸர்வபரிபூர்ணம் ப்ரஹ்ம ||

(இ-ள்) “தேசம் காலம் வஸ்து என்னும் பாகுபாடு செய்யப்படும் பரிச்சேதங்களில்லாதது பிரமம். ஸர்வபரிபூரணம் பிரமம்.” எனவும்,

சுக்ஷயஜுர்வேத நிராலம்போபநிஷத்.

பௌதிகாமவஸுதஃ வாரிஹஜராஹிதஃ ப்ரஹ்மஸவபுரிக்ஷிதஃ
தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதரஹிதம் சின்மாத்ரஸ்வரூபம் ||

(இ-ள்) “தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதங்களில்லாமல் ஞானமய சொரூபமாயுள்ளது (பிரமம்)” எனவும் வரும் வாக்கியங்களால் மூலக்க அளவையுங்கடந்து நின்ற பரம்பொருள் எதுவோ அதுவே பிரமம் என வெளியாயிற்று. தேசபரிச்சேதமாவது—இவ்விடத்திலுள்ளது அவ்விடத்திலில்லை யென்னும் முடிபு. காலபரிச்சேதமாவது—இக்காலத்திலுள்ளது அக்காலத்திலில்லை யென்னும் முடிபு. வஸ்துபரிச்சேதமாவது—வியாபகவியாபிய அத்துவிதங்களுமே இப்பொருள் அப்பொருள் என்னுந் துவிதமுடிவு. “(பரிச்சேதம் என்றால் முடிவு என்றர்த்தம்) “ஸுக்ஷ்மஜ்ஞானே நேஷம் ப்ரஹ்ம—ஸத்யம் ஜ்ஞானமநந்தம் ப்ரஹ்ம” என்னும் தைத்திரீயோபநிஷத் ஆனந்தவல்லியின் வாக்கியத்தி

லுள்ள “அநந்தம்” என்னுஞ்சொல்லுக்குப் பரிச்சேதமில்லாதது
என்னும் பொருளைச் சங்கரபாஷ்யத்திலும் விளக்கியுள்ளது.
அதர்வசிரோபநிஷத்தும் அநந்தன் என்னுஞ் சொல்லைச் சிவபர
மாகவே நிர்ணயஞ்செய்துள்ளது. இத்தகைய கருத்தை மேற்
கொண்டே புருஷசப்தத்துக்குரிய பரிபூரணத்வம் சிவபெரு
மான் ஒருவருக்கேயுரியதென்று அடியிற் குறிக்கும் வேதாந்த
வாக்கியங்கள் சகல ஐயங்களும் அற்றொழியும்பொருட்டு
எடுத்து முடிக்கியுள்ளன.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபநிஷத்

1. யஸூதரம் தா வஸூஷிகிவியிஸி

யஸூஹணீபொ மஜூபொவிசுஸிஸி |

வ்யக்ஷ ஐவஸுஸ்யோவிதிஷ்டெயூஸி

தெமெதா வஸூணா வுயுருஷேணா வஸுபூ ||

யஸ்மாத்தபம் நா பரமஸ்திகிஞ்சித்

யஸ்மாந்நணீயோ நஜ்யாயோஸ்திகச்சித் |

வ்ருக்ஷ இவஸ்தப்தோதிவி திஷ்டத் ஏக:

தேகேதம்பூர்ணம் புருஷேணம் ஸர்வம் ||

(இ-ள்) “எவனைப்பார்க்கிலும் மேலானதும் கீழானதும்
ஒன்றில்லை. எவனைப்பார்க்கிலும் சிறியதும் பெரியதும் ஒன்
றில்லை. எவன் விருக்ஷம்போல அசைவற்றவனாய், ஏகனாய்,
பரமாகாசத்தில் இருக்கின்றான். அந்தப்புருஷனாலேயே சுதெல்
லாம் (காணப்படும் பிரபஞ்சமெல்லாம்) பூரணமாயது (வியாபிக்
கப்பட்டிருக்கின்றது” எனவும்.

2. வஸுதாநத சிரோஜீ வஸுவஜுஸூத மஹாஸயி |

வஸுவஜுஸூத மஹாஸு தஸூதவஜுமதஸூயி ||

ஸர்வாநந சிரோகீவஸ் ஸர்வபூத குஹாசயி |

ஸர்வவ்யா பீசபகவாந் தஸ்மாத் ஸர்வகதச்சிவ ||

(இ-ள்) “எங்கும் முகத்தையுந் தலையையுமுடையவன்.
எல்லாப்பூதங்களின் உள்ளத்துமுள்ளவன். எல்லாவற்றையும்
வியாபித்தவன். பகவானானவன் எங்கும் நிறைந்தவன் சிவனும்.”
(சிவன் பகவானாகவே சிவை “பகவதி” என்னும் நாமம்பெற்றனர்.
வேறு கடவுளர் சக்திகளுக்கோ அவ்விதச் சிறப்புப்பெயர்
கிடையாது). எனவும்.

3. வனகொடுவஸவபுஷுதெஷுமரஸி
 ஸவபுஷுதெஷு ஸவபுஷுதெஷுமரஸி |
 கூட்டாபுஷுதெஷு ஸவபுஷுதெஷுமரஸி
 ஸவபுஷுதெஷு ஸவபுஷுதெஷுமரஸி ||
 எனோ தேவஸ் ஸர்வ பூதேஷு கூடஃ
 ஸாவ ப்யாபீ ஸர்வபூதாந்நராபமா |
 கர்மாத்யக்ஷஸ் ஸர்வபூதாநிவாஸஃ
 ஸாக்ஷீ சேதா கேவலோ நிர்குணசு ||

(இ-ள்) “ஒரே தேவன் எல்லாப் பூதங்களிலு மறைந்துள்ள
 வன். எல்லா வற்றையும் விரயபித்தவன். எல்லாப் பூதங்களுக்
 கும் அந்நராத்தமாவாயுள்ளவன். கர்மங்களுக்கு அதிபதி. சர்வ
 பூதங்களுக்கும் வாசஸ்தானம். சாக்ஷி. சரத்தஞான சொரூபன்.
 கேவலன். நிராக்ருணன்.” இவ்வாக்கியம் (பிரம்மோப நிஷத்திலு
 முள்ளது.)” எனவும்,

சக்லயஜுர்வேத ஈசாவாஸ்யோபநிஷத்

4. ஈசாவாஸ்யுஜித் ஸவபுஷுதெஷு ஈம ரூபா ஈமஸஃ |
 ஈசாவாஸ்யமிதக் ஸர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகதா

(இ-ள்) “உலகத்தில் எது எது தோன்றுகிறதோ இந்த
 ஸம்ஸ்தமான பிரபஞ்சமெல்லாம் ஈசராலே விரயபிக்கப்பட்டிருக்
 கின்றது.” (இந்த ஈசசபதம் சிவபெருமானுக்கே ரூபமாக விரிய
 தென்பது வெளிப்படை.) எனவும்,

தைத்தீரியாருணசாகை நாராயணவல்லி

5. ஸவெபூபெவ ரூபுஸுஸெஸுரூ ரூப ஈபொசுஸு |

ஸாவோவை ருத்ரஸ்தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து |

(இ-ள்) “எல்லாம் உருத்திரரே அத்தகைய உருத்திர முர்த்
 திக்கு நமஸ்காரம் ஆகுக.” எனவும்,

பிஸாஹுதம் ஸுவரூபிஸு வஹுயாஸிதா ஜாபஜாஹயஸஃ |
 ஸவெபூபெவ ரூபுஸுஸெஸுரூ ||

விச்வம்புதம் புவாந்ஸித்ரம் பஹுதாஜாதம் ஜாயமாஞ்சயத் |
 ஸர்வோஹ்யேஷருதமஃ ||

(இ-ள்) “அனேகமாக ஆனவும், ஆகப்போகின்றனவுமாகிய
 எல்லா வுலகமும், விசித்ர புவனமுமாகிய இவையெல்லாம்
 உருத்திரரே.” எனவும் வருமாறு காண்க.

இன்னும் இதே கருத்தையுடைய சுருதி வாக்கியங்கள் பலவுள். அவற்றை விவரிக்கிறோம். காலதேசவாஸ்து பரிச்சேதமில்லாமல் என்றும் ஒரே படித்தாயுள்ள பூரணப் பொருள் பரசிவமேயாதலின் அவரது ஸ்வவிபாகத்துவமும் அந்தர்பாமித்துவமும், (1) அவரது நேத்திரங்களை நித்திய கல்யாணி என்று சுருதிகளால் வந்திக்கப்படும் பிராட்டியார் லீலா மாதீரமாகத் தங்கரங்களைக்கொண்டு புதைத்த காலத்தும், (2) அவர் பூரிதகண்ணோர்த்தியாய் யோகநுந்தகாலத்தும், (3) அவர் மதுரையில் பிட்டுக்கு மண்கமந்து தந்திரு மேனியில் பிராட்டி பட்டகாலத்தும், (4) அவர் கிராத வடிவந்தாங்கி அந்த உண்டைய கைவில்லியைத் தஞ்சீரத்திற் கொண்டகாலத்தும், ஸ்பஷ்டமாய் வெளிப்பட்டமையே போதுமான நிதரிசனமாய், அன்றியும், அவர் யகதீகாலந் தாங்கிவந்து ஒருநிது நுழும்பை அசைக்கும்படி எதிரில்போட்டு இந்நிரன், அக்னி, வாயு முதலிய சகல தேவர்களையும் பரீகரித்து அவர்கள் அரைக்கமுடியாமல் வருந்தும்படிச்செய்து “அவனன்றி யோரணுவு மசையாது” என்னும் உண்மையை நிலைநாட்டியதே அவர் உன்னும் புறமுள் விபுவென்பதைக் காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றது. இத்தகைய அற்புதச்செயல்களால் சிவனான திருமேனி தீவர்களாயுள்ள சுரர்கள் தேகம் போலாகாது விபுச்சிந்தனமாய் அனாதிப் படாததாயுள்ளதென்பது சுருதிகளின் திறம்படத் தீர்வாயாம். இதுபற்றிக், மேற்சொன்ன தைத்தீரீயாகுணசாகை நாராயணம் அர்த்தமாத்திரையின் பொருளாயுள்ளவர் துரியசிவம் என்றே ஸ்தாபிக்க.

புருஷோ வெருஷோ ஸுருஷோ ஸுருஷோ |

புருஷோ வைருத்ரஸ்ஸம்மேஹா நமோநம: |

(இ-ள்) “புருஷனன்றோ ருத்திரன், சுற்று, மகான், நமஸ் காரம் நமஸ்காரம்” என்று துரிய ருத்ராபார்த்தியைப் புருஷசப்தத்தால் புகழ்ந்தது. இவ்வாக்கிபத்தில் எவகாரப்பொருளைக் குறிக்கும் “அன்றோ” என்னுஞ் சொல்வந்தமையால் பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் ஆகிய மும்மூர்த்திகளும் இப்புருஷ சப்தப் பொருள் ஆகாரென்றும், இவர்களுக்கு மேலோராயுள்ள சிவ பரஞ்சுடரே அச்சொல்லுக்குரியாரென்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது. படவே, தன்னிச்சையாலாவது நிறச்சங்கற்பத்தாலா

வது பிறக்கின்ற அரிபிரமாதி ஏழைத்தேவர்களைப்போல கருக் குழி நாற்றங்கமழப்பெறுது விசுவாதீதராய் மஹரிஷியாய் வந் திக்கப்படும் முழுமுதற் கடவுளெவரோ அவரே சர்வபரிபூரணத் தவமுடைய பரம புருஷர். அவரே விஷ்ணுவாதி சரர்களுக்கு எட்டாத ஆண்மைவாய்ந்த புண்ணியமூர்த்தி. திருமால் திரு வாய்மலர்ந்தருளிய திவ்விய மான்மியப்பேறுபெற்ற தேஜோ மயர். ஆரணமுடிசூயண்ணி அவற்றின் உண்மையை நன் குணர்ந்த நிர்மல யோகிகளது உள்ளத்து என்றும் பிரிபாமல் அகோராதீதரம் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் பரமாத்மா. எச் சமயத்தும் வேறு எப்பொருளையும் மறந்தும் உணர்த்தாத திரி லோசனன், உமாசகாயன், உமாபதி, விருபாக்ஷன் என்றற்றொ டக்கத்தனவாயுள்ள திவ்விய நாமதேய வைரவாணி யறையப் பெற்ற நற்காரணவாக்கியங்களின் உட்பொருளா யமைந்த எம் பெருஞ் செல்வர். உலகெலாமின்ற உமையம்மை என்னும் பிரம வித்யாநாயகியின் உள்ளக் கமலத்தைக்கவரும் உத்தமோத்தமர். எவரும் எவ்விடத்தும் எக்காலத்துங் கண்டு வழிபடுஞ் சம்பிர தாயம்பெற்ற மகத்துவமுடையவர். எங்கும் நிறைந்த ஏகநாய கர். இத்தகைய சிவபரமாத்மாவே பரத்துவத்துக்குரிய கடவு ளாதலின், அவரைப் புருஷரென்று பிரணவம் நிரூபித்தது. ஆகையினாலே பிரணவம் சிவவாசகம் என்பதற்கு யாதொரு சந் தேகமுங் கிடையாது. அதைவிட்டு வேறு கூறுவதெல்லாம் கீழ் நிலைக்கண்ணாதாமென்றுணர்க.

அன்றியும் வேதங்களில் எவ்விடத்தும் புருஷச்சொல்லை அவிரோத புத்திகொண்டும், மதாபிமானம் விட்டும் ஆராயப் புகின் அது சிவபரமாகவே முடியுமென்பது எத்தகையோராலும் மறுக்கப்படாத பரமசித்தாந்தமாம். அது எவ்வாறெனின், தைத் திரீயருணசாகை நாராயணாவல்லியில் துரீயருத்திரன், குணருத்தி ரன், விநாயகன், நந்திகேசவரன், சுப்பிரமணியன், கருடன், பிர மன், நாராயணன், நரசிம்மன், சூரியன், அக்கினி, தூர்க்கை ஆகிய இப் பன்னிருவருக்கும் சர்வசித்தியும் தராரின்ற பன்னிரண்டு காயத்திரி மந்திரங்கள் பிரார்த்தனையின் பொருட்டுக் கூறப்பட் டிருக்கின்றன. அவை வருமாறு.

1. பூர்வாஷஸு விஷ்ணு ஸஹஸ்ராக்ஷஸு ஜெஹ்ஷெவஸுய்ஜேஹி |
கனோரூக்ஷம் ப்ரவோடியாஸு ||

புருஷஸ்யவித்ம் ஸஹஸ்ராக்ஷஸ்ய மஹாதேவஸ்யதீமஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

(இ-ள்) “புருஷனை அறிவோம். சகஸ்ராட்சனாகிய மஹாதேவனைத் தியானிப்போம். அந்தத்தூய ருத்திரமூர்த்தி நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக,”

2. தசஃபுரூஷாய விஷ்ணு உஹாஷ்வாயயீஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

தத்புருஷாய வித்மஹே மஹாதேவாயதீமஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

(இ-ள்) “அந்தப் புருஷனை அறிவோம். மஹாதேவனைத் தியானிப்போம். அந்தக் குணருத்திரமூர்த்தி நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக.”

3. தசஃபுரூஷாய விஷ்ணு வசுதனுஷ்வாயயீஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

தத்புருஷாய வித்மஹே வக்ரதுண்டாயதீமஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

(இ-ள்) “தத்புருஷ சிவனை அறிவோம். வளைந்த சூதிக்கையுடைய விநாயகரைத் தியானிப்போம். அந்த யானைமுகமுடைய விநாயகர் நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக.”

4. தசஃபுரூஷாய விஷ்ணு வசுதனுஷ்வாயயீஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

தத்புருஷாய வித்மஹே சக்ரதுண்டாயதீமஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

(இ-ள்) “தத்புருஷரூபமானவரை அறிவோம். சக்கரம்போன்ற முகத்தையுடைய நந்திகேசுவரரைத் தியானிப்போம். அந் நந்திகேசுவரர் நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக.”

5. தசஃபுரூஷாய விஷ்ணு உஹாஷ்வாயயீஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

தத்புருஷாய வித்மஹே மஹாஸேநாயதீமஹி ।

தந்நோருத்ரஃ ப்ரசோதயாத் ॥

(இ-ள்) “அந்தர்யாமியாய்ச் சகலத்திலும் பூரணமாயுள்ளவரை அறிவோம். பெரிய தேவசேனையையுடைய சுப்பிரமணியரைத் தியானிப்போம். அந்த ஷண்முகர் நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக.”

6. தசுபுருஷாய விஷ்ணௌ ஸுவணபுகாராயயேஹி |

தனௌ மருஷோ ப்ரவொஷயாஸ |

தத்புருஷாய வித்மஹே கவர்ணபுகாயதீமஹி |

தந்நோ கருட ப்ரசோதயாத் ||

(இ-ள்) “புருஷருபமானவரை அறிவோம். அழகிய இரக்
கைகளை யுடையவரைத் தியானிப்போம். அந்தக் கருடமூர்த்தி
நம்மை நன்றாகப் பிரேரணை செய்வாராக.”

7. வெஷாசூராய விஷ்ணௌ ஹிரண்யமஹாபாயேஹி |

தனௌ ஹேஷோ ப்ரவொஷயாஸ |

வேதாத்மநாய வித்மஹே ஹிரண்ய கர்ப்பாயதீமஹி |

தந்நோ ப்ரஹ்ம ப்ரசோதயாத் ||

8. நாராயணாய விஷ்ணௌ வாஸுதேவாயயேஹி |

தனௌ விஷ்ணோ ப்ரவொஷயாஸ |

நாராயணாய வித்மஹே வாகதேவாயதீமஹி |

தந்நோ விஷ்ணு ப்ரசோதயாத் ||

9. வஜ்ரபவாய விஷ்ணௌ தீக்ஷணாயயேஹி |

தனௌ நாராயணாய ப்ரவொஷயாஸ |

வஜ்ரநகாய வித்மஹே தீக்ஷணதம்ஷ்டராயதீமஹி |

தந்நோ நாரசிம்ஹ ப்ரசோதயாத் ||

10. ஹஸுராய விஷ்ணௌ உஹைஷ் திக்ராயயேஹி |

தனௌ சூக்திக்யோ ப்ரவொஷயாஸ |

பாஸ்கராய வித்மஹே மஹத்யுகிராயதீமஹி |

தந்நோ ஆதித்ய ப்ரசோதயாத் ||

11. வெஸுராய விஷ்ணௌ ஹவீர்வாயயேஹி |

தனௌ சூக்திக்யோ ப்ரவொஷயாஸ |

வைச்வானராய வித்மஹே லாலீலாயதீமஹி |

தந்நோ அக்ஷி ப்ரசோதயாத் ||

12. காசுராய விஷ்ணௌ கருகாஸிராயயேஹி |

தனௌ சூக்திக்யோ ப்ரவொஷயாஸ |

காத்யாயனாய வித்மஹே கந்ய குமாரிதீமஹி |

தந்நோ துர்க்ஷி ப்ரசோதயாத் ||

இப் பன்னிரண்டு காயத்திரி மந்திரங்களுள் முதல் ஆறு
மந்திரங்களே ஈண்டு எடுத்துக்கொண்ட புருஷசப்தவிஷயத்தை

நிருபணஞ்செய்ய முக்கிய ஆதாரமாயிருத்தலின் அவற்றின் பொருளையே விளக்கவேண்டிய மந்திரங்களின் பொருள்விளக்கம் இங்கு அநாவசியமென்று விட்டனம். இந்த ஆறுமந்திரங்களிற் கூறப்பட்ட தேவதைகளுக்கு மாததிரம புருஷசப்தம் விரியோ கஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றதே யன்றி மற்றைய தேவதைக ளுக்கு அப்பதப் பிரயோகமே கிடையாது. அதனாலே சிவபிரா னேருவருக்கே வேதவழக்கு மந்திரவழக்கு மிகுதிபற்றி புருஷச் சொல் முடியாக விரியதென்று பசுமரத் தாணியறைந்தாலன்ன நாட்டப்பட்டது. எனவே! இங்கு குறிக்கப்பட்ட அறுவகங்களோடு கருடனும் ஒருங் நேரத் தப்படி கூடப்பட்டிருத்தலால் அவனுஞ் சைவனே வெவ்விட, சைவனாயினுமாகும். மந்திரதர்பங்களில் அவனுக்கும் முக்கண் முதலைய சிவ சின்னங்கள் கூறி யிருத்த லாலும், கருடசயனத்தில் இஷ்டிசைருபணை கருடனைத் தோத் திரஞ்செய்து அவனுடைய சீர்த்தி லமைக்கப்பட்ட மகாக்கிளி யில் பரசிவ ரீர்தியர்த்தமாய்ப் புரணை ஆகுதிசெய்யவேண்டு மென்று விதி யிருத்தலானும், அவனைபுஞ் சிவப் பிரசாத மெய் திய உத்தம புருஷனென்று கூறுவதில் எமமவருக்கு யாதொரு ஆட்போனைபுங் கிடையாது. அங்ஙனமாயின், கிருஷ்ண யஜுராவேத நாராயணோபநிஷத்தில்

வ ஸுஷோஹமெ நாநாயணோ கார்பக

புருஷோஹமெபதி |

புருஷோஹவை நாராயணே காமயத ப்ரஜாஸ் ஸ்ருஜேயேதி |

(இ-ள்) “புருஷனன்றோ நாராயணன் பிரசாதகளை புண்டு பண்ணுவெனென்று இச்சித்தான்” என்று வாகுகியமிருத்தலால் புருஷனென்னுஞ் சொல்லுக்கு நாராயணன்யும் பொருளாகக் கூறப்படாதோவெனின், கூறப்படாது. அப்பதம் நாராயணன் என்ற சொல்லுக்கு விசேஷணமாய் (அடைமொழியாய்) நீன்ற தேயன்றி விசேஷ்யமாய் விரியோகிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அவ் விடத்து விசேஷச்சொல் நாராயணனே. அதனால் புருஷச்சொல் சாமான்ய பதமாகவே முடிந்தது. அப்படியன்று, புருஷன் நாராயணன் என்னும் இரண்டு சொற்களையும் ஒரே பொருளைக் குறிக்குஞ் சொற்களாகக்கொண்டால் குற்றம் யாதெனின், அப் போது அவை கலயம் குடம் என்பதாதி சொற்களைப்போல உத்

தேசியம், விதேயம் ஆகிய விரண்டும் ஒன்றுபட்டு வாக்கியமே பொருளற்றதாய் முடிந்துவிடும். அப்படியானால் “வூரூஷொ வெ ரூஷு—புருஷணன்றோ ருத்திரன்” என்ற வேதவழக்கி லுங்கூட புருஷச்சொல்லை விசேஷணமாகக்கொள்ளுதல் மரபா மே யெனின், அது பொருந்தாது. தைத்திரியாருணசாகை நா ராயணத்தில், “எல்லாமன்றோ ருத்திரன். அந்த ருத்திரமூர்த் திக்கு நமஸ்காரம் ஆகுத” என்று கூறி, அடுத்த வாக்கியத்தில் “புருஷணன்றோ ருத்திரன் சத்து, மகான், நமஸ்காரம், நமஸ்கா ரம்” என்று ஸ்பஷ்டமாய் நிரூபணஞ் செய்திருக்கின்றமையால் ஸ்ரீ ருத்திரமூர்த்தி யொருவர்க்கே புருஷச்சொல் வயிரப்பூச்சா யிற்று. இவ்வாறு சுருதிவந்திதமாயுள்ள உயர்வொப்பற்ற உண்மையை யாதொரு சுருதிப்பிரமாணமும் காட்டாது புராண வாக்கியங்களைக்கொண்டு சமயாபிமானத்தால் மறைக்கத்துணி தல் ஆதித்தியனை அங்கையால் மறைக்கத்துணிந்தமை போலாம்.

அன்றியும் அடியில் காட்டும் வேறு வைதிகப் பிரயோகங்க ளையும் நடுநிலை குன்றுது ஆராய்ந்து பார்க்கின் உலகெலாங் கட ந்த உண்மைப் பொருளாயும் சர்வலோக சரணயனாயும் விளங் கும் பசுபதியே புருஷசப்த வாச்சியரென்று ஸ்திரீமாயேற்படும். அங்குகளாறுடன் ஆரணங்களைக் கசடறக்கற்றுணர்ந்த மேதாவி யர்களுங்கூட அவ்வாறே அபிப்பிராயப்பட்டுள்ளார்கள். அவ் வைதிக பிரபல வாக்கியங்களுட் சிலவற்றை விவேகிகள் மது கையுறுமாறு சுண்டு கிடுத்துக் காட்டுகின்றும்.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத சுவேதா சுவதரோபநிஷத்.

1. ஹோநுபு-ஹுவெ-வூரூஷஸ்கவெஸ்யேஷ-வூ-வத-புகி- ஸு-நி-தே-யூ-பி-ரோ-ஸா-ந்தி-ஸா-நொ-ஜோ-திர-யு-பி ||

மஹான் பரபுர்வை புருஷஸ்ஸத்வஸ்யைஷ் ப்ரவர்த்தகஃ |

ஸுநிர்மலாயிமாம் சாந்திமீசாரோ ஜயோதிரவ்யமஃ ||

(இ-ள்) “மகானாயும் பிரபுவாயுமுள்ள புருஷனான இவனே ஸத்துவகுணப் பிரவர்த்தகன். இந்த அப்யயனும் (திரிகாலங் களாலும் அளவிடப்படாதவன்), சோதிருபனுமான ஈசானன் முற் றும் நிர்மலமான சாந்தியை அளிப்பானாக.” (இவ்வாக்கியத்தி லுள்ள மகான், புருஷன், ஈசானன் என்னுஞ் சொற்கள் சிவபர மாக விளங்கும் பேராற்றலுடையனவாம்.)

2. வெடிாஹுதோ வுருஷா உஷா

சூரித்யண்டா சூஷ்ம, ஸௌஸா |

உஷோ விசுவாஸி துஷுஸி

ராஸுஷி வுருஷி விஷுஸி ||

வேதாஹுமேதம் புருஷம் மஹாந்தம் ஆதித்யபாணம் கமஸு பரஸ்தா ||
தமேவம் விசிவாதி ம்ருத்யுமேதி நாந்தா பரஸா விசுவதேயநாய ||

(இ-ள்) “இந்தப் புருஷனை, மகானை, இந்நன்கு (பிரகிருதிக்கு) அப்பாஸ் ஆதித்தியனைப்போன்ற நிறமுடையவனை யான் (வேதபுருஷன்) அறிவேன். அவனை இவ்வாறறிந்தவா ம்ருத்யுவைத் தாண்டுவர். வேறுவழி மோட்சததுக்கிலை” (இம் மந்திரம் புருஷகுத்ததிலு முண்டு.) வேதபுருஷனை நுருவாய் நின்று தனது சுவாநுபவத்தை இவ்வாறு வெளிப்பிட்டானாயின் இதை விட வேறு சிறந்த உபதேசம் யாதொன்று.

3. ஸ்வெதிபெஷா உவதஸுஷி ஸிவெசு

உஷா வுருஷா உஷா

ஸவேத்திவேதயம் நசதஸ்யாஸ்திவேத்த

தமாஸுரகர்யம் புருஷந்தம் மஹாந்தம் |

(இ-ள்) “அவன் அறியவேண்டிய வெவ்வுறையறையும் அறிவான். அவனை யறிபவன் எவனுமில்லை. அவனையே முதன்மை யான புருஷன், மஹான்” என்பர். (புருஷன், மஹான் என்ற னுந் தனிச சொற்கள் எஞ்ஞான்றும் சிவபரவாற்றலையே குறிக்குமென்பது ஒத்தலை.)

கிருஷ்ண யஜுர்வேத கைவல்யோபநிஷத்.

4. யயாவிரா கவபுபாஸா ஸிவோ

வராதுரா வுருஷா உஷா

யயாசிராத் ஸர்வபாபம் வ்யபோஹ

பமாத்பரம் புருஷ முபைதிவிதவாந் |

(இ-ள்) “எந்தப் பிரமணத்தை வாயிலாக அறிநான் விரைவில் ஸர்வபாபங்களை யு மொழித்து நாராயணருக்குப் பரமான் புருஷராகிய சிவபெருமானை யடைவன்.”

5. வுருஷா துஷா வுருஷா உஷா

ஹிரண்யோஹம் ஸிவா உஷா

புராதனோஹம் புருஷோஹம் சோ

ஹிரணயயோஹம் சிவருபமஸி |

(இ-ள்) “பழையோனும் நானே. புருஷனும் ஈசனும் நானே. பொன்னுர்மேனியனும் நானே. சிவரூபனும் நானே.”

அதர்வணவேத முண்டகோபநிஷத்.

6. யஜுர்வெண்து வுருஷாஹுயபாது | ததாவிதாநு வுணுவாவெ

வியவியநிராஜம் வுருஷா ஸாஜிவெவதி ||

யதாபச்சு பசயதெ ருக்மவரணம் சந்தாமீசம்

புருஷம் ப்ரஹ்மயோரிம் | ததாவிதாநு புண்யபாபே

வித்யா நிரஞ்சன பரமம் ஸாய் முபைதி ||

(இ-ள்) “எப்பொழுது பார்ப்பவன் பொன்வண்ணத்தினுந், கர்த்தரும், ஈசரும், புருஷரும், நிரமாவுக்குக் காரணரூபருமாயுள்ளவரைப் பார்த்துக் கின்றானே அப்பொழுது அவன் ஜீவன் முக்தனாய்ப் புண்ணியபாபத்தை யொழித்துக் களங்கமற்றவனாய்ச் சிவசாமியத்தை அடைகின்றான்.” (சாமியம் = சமம்.)

7. யஜுர்வெண்து வுருஷாஹுயபாது | ததாவிதாநு வுணுவாவெ

வியவியநிராஜம் வுருஷா ஸாஜிவெவதி ||

யதாபச்சு பசயதெ ருக்மவரணம் சந்தாமீசம்

புருஷம் ப்ரஹ்மயோரிம் | ததாவிதாநு புண்யபாபே

வித்யா நிரஞ்சன பரமம் ஸாய் முபைதி ||

யதாபச்சு பசயதெ ருக்மவரணம் சந்தாமீசம்

(இ-ள்) “எவ்வாறு ஓடுகின்ற நதிகள் சமுத்திரத்தில் பாய்ந்து பெயரும் வடிவும் ஒழிந்து மறைகின்றனவோ, அவ்வாறே ஜீவன் முக்தனும் நாமரூபத்தினின்றும் விடுபட்டுப் பரத்துக்குப் பரமாயிருக்குந் திவ்விய புருஷரை அடைகின்றான்.”

8. யஜுர்வெண்து வுருஷாஹுயபாது | ததாவிதாநு வுணுவாவெ

வியவியநிராஜம் வுருஷா ஸாஜிவெவதி ||

யதாபச்சு பசயதெ ருக்மவரணம் சந்தாமீசம்

புருஷம் ப்ரஹ்மயோரிம் | ததாவிதாநு புண்யபாபே

(இ-ள்) “பாபஹீனர்கள் சூரிய தேஜோமார்க்கத்தால் அமிர்தனும், அவ்யயனுமான புருஷன் இருக்குமிடத்தை அடைவார்கள்.” (அமிர்தனென்னும் பெயர் சிவபெருமானுக்கே ருடியாக வுரித்தென்பது யஜுர்வேத ஜாபாலோபநிஷத்தில் “சதருத்ரீயத்தில் அடங்கிய பெயர்கள் அமிர்தனுடைய நாமதேயங்கள்” என்று யாஜ்ஞவல்கியர் விடையிறுத்ததே போதுமான சான்றும்)

(இ-ள்) “சித்திரைசெய்பவனில் விநித்துக்கொண்டிருக்கும் அந்தப் புருஷர் அவரவர் கர்மத்துக்கீடாக ஒன்றன்பின்னொன்றாக விநிதிகாக்காட்சிகளை யுண்பெண்ணுகின்றார்.”

அதர்வணவேத பிரசீனோபநிஷத்.

14. பரமஹம்ஸோ ரொதுதி ரோதெ நெனவொலிதெ
தெநெனவாக்ஷரெண வராவாஸுஷ லெய்யாயீத |
உபகரேதம் த்ரிமாத்ரேணேவோமித்யே தேநைவாக்ஷரேண
பரம் புருஷ மத்த்யாயீத |

(இ-ள்) “எவன் இந்தப் பரமபுருஷரை மும்மாத்நிரைகளை யுடைய “ஓம்” என்னும் பிரணவவாயிலாகத் தியானஞ்செய்வான்”

ருக்வேத புருஷஸூக்தம்.

15. பரமஹம்ஸவெவாஸவயோ லோகோதர யஜுவயோ |
உபகரேத சுவஸ்யே ஸாஹே பரமே நாதிரோஹதி ||
புருஷவேதம் ஸர்வம் யத்யுதம் யசசபவ்யம் |
உசாமருகவஸ்யே சாநே யதந்தே நாதிரோஹதி |

(இ-ள்) “எது சென்றது, எது வருவது, எதெல்லாம் புருஷனே. அந்த நாதனான அமிருதத்தன்மை என்ற மோஷத்துக்குப் பிரபு. இவன் அன்னத்தால் (பொருட்களால்) நகனாகப் பிறப்பிப்படுவான்.” (இம் மந்திரம் சுவேதாசுவதரோபநிஷத்திமுமுளது.) ஈசானன் என்னும் பெயர் ஜகத்காரண பிரமத்தின் பெயராய் வடிவமும் சிவநாமம். புருஷஸூக்தம் சிவபெருமானையே பிரதிபாதிக்கின்றதென்பது பொறிவாளர் தீர்வை. இதனைப் பின்னர் தெளிவாக விளக்கிக்காட்டுவாம்.

16. தஸ்யாபிராஸவ்யாத விராஜோ சுயிவஹுஷத் |

தஸ்மாத்விநாடஜாயத விராஜோ அதிபுருஷஃ |

(இ-ள்) “அவரினின்றி விராட்டு பிறந்தான். விராட்டுக்கு இமலே புருஷன்.”

சுக்லயஜுர்வேத மண்டல பிராம்மனோபநிஷத்.

17. புவிமஹாஸவயோ மஸுநா பரமஹம்ஸவயோ
உபகரேத ரிஷிவரோ | ஸீஷபாந்நமுகதேணவ ட்யும
வனுயக்ஷே லோஸஹபா நிகுணா ப்ரஸாந்த லேகமுகுஷ்ய
பு

விதிசெவிக் | காமுஷோத்ரம் வுரூஷோத்ரமுகூ
விசெவிகெ ||

புத்திகுறையாம் ஸர்வாங்க ஸந்தரம் புருஷரூப மந்தர் லக்ஷ்ய மித்ய பரே | சீர்ஷாடத்தர்கதமண்டல மத்யகம் பஞ்சவத்தர முமாஸஸூராயம் நீல கண்டம் ப்ரசாந்த. மந்தர்லக்ஷ்ய மிதிசெசித் | அங்குஷ்டமாத்மே புருஷோந் தர்லக்ஷ்ய மித்யேகே ||

(இ-ள்) “புத்திகுதையின் கண்ணே சர்வாங்க சுந்தரமுள்ள புருஷர் அந்தரலட்சியமென அபரரும், சிரசின் உள்ளி டத்து மண்டலமத்தியில் பஞ்சமுகமும், நீலகண்டமும், மிக்க சாந்தந் தன்மையுமுடைய உமாசகாயர் அந்தரலட்சியமெனச் சிலரும், அங்குஷ்ட அளவினராயபுருஷர் அந்தரலட்சியமென ஒரு சிலரும் உரைக்கின்றனர்.” (இம்மந்திரத்தில் பஞ்சமுகம் உமாசகாயம், நீலகண்டம் முதலிய அடையாளங்கள் வெளிப் பட்டையாகக் கூறப்பட்டிருத்தலால் பிரணவத்தின் நான்காம் மாத்திரையின் தேவதை சிவபெருமானல்லவென்று மறுக்க யா ராலும் முடியாது.) பிரசாந்தம்—அன்பரெவரிடத்து எக்குற்ற மிருப்பினும் அவற்றைப் பொறுத்தருளும் பெருந்தன்மை. “வெ றுப்பனவே செய்வினுமென் சிறுமையை நிற்பெருமையினால், பொறுப்பவனே” என்றார் நம் ஆளுடைய வாடிகள்.

தைத்திரியாகுணசாகை நாராயணம்.

18. கீதாஸூத்ரம் வுரூஷோத்ரம் வுரூஷோத்ரமுகூ |

ஊஷ்டிரேகா விருபாகூ விருபாகூ ப்ரெஷோத்ரே ||

ருதம்ஸத்யம் பரம்பரஹ்ம புருஷம் ச்ருஷ்ணபிங்களம் |

ஊர்த்தவோதம் விருபாகூம் விச்வரூபாயவைகமோநயம் ||

(இ-ள்) “வாக்கினும் மனத்தினும் பேதமின்மையால் ருத மும் சத்தியமும், எல்லாவற்றையுங் கடந்திருத்தலால் பரப்பிரம மும், தகரபுண்டரிசமாகிய புரியின் கண்ணே சயனித்திருத்த லாற் புருஷரும், பிரணவத்தின் வர்ணவ்யத்யயத்தினாலெய்திய (அதாவது அகார உகார மகாரம் (அ, உ, ம) என நிற்பது எழுத் துக்கள் மாறுதலால் உமா வெனவாயிற்று.) உமையாம் பரா சத்தியோடியைந்திருத்தலாற் கிருஷ்ணபிங்களரும், அக்கினியை விரியமாக உடைமையால் ஊர்த்துவ விரியரும், முக்கணுடைமை யால் விருபாகூரும், அஷ்டமூர்த்தியா யிருத்தலால் விசுவரூபரு மாயுள்ளாருக்கு நமஸ்காரம்.” (கிருஷ்ணபிங்களர் - அர்த்தநா

ரீசுவரர்) விசுவருபம் சிவபெருமானுக்கே சொந்தமென்பது யஜுர்வேத ருத்ரநமகத்தால் எளிதிலுணரக் கிடக்கின்றது.

19. வணஷபுருஷ வணஷ ஹிதாநார லேயிப்பதி |

ஏஷபுருஷ ஏஷ பூதாநாமதிபதி |

(இ-ள்) “இவர் புருஷர். இவர் பூதங்களுக்கு அதிபதி.”
(பூதங்கள்-சர்வசேதனசேதனப் பிரபஞ்சங்கள்.)

20. ஸாமஹோஹிதாநார வுருஷோஹிதாநார ஸாமஹிதாநார |

ஸாமஹிதாநார ஜம தம் ப்ருஷம் ஸாமஹிதாநார விபுஷம் ||

அங்குஷ்டமாத்ர புருஷோங்குஷ்டஞ்ச ஸமாச்சரித: |

ஸசஸ்ஸர்வஸ்ய ஜகத: ப்ரபு: ப்ரீணகி விசுவபு: ||

(இ-ள்) “அங்குஷ்ட அளவினராகிய புருஷர் அங்குஷ்டத்தினையும் ஆச்ரயித்திருக்கின்றார். ஈசரும், சர்வஜகத்துக்கும் பிரபுவும், பிரபஞ்சத்தைக் கவளிகரிப்பவருடையுள்ள இவர் விருப்பமுறுகின்றனர்.” இம்மந்திரத்தில் அங்குஷ்டமென்பது ஜீவாத்மாவாகும். “ஹிருதயம்” எனப்படும் ஸ்தானம் தலைமேல்வைத்த பெருவிரலளவுள்ள தாகையால் அவ்விதய சிதம்பரத்தின் வடிவம் அவ்வளவேயாகும். ஆதாரத்துக்கேற்றபடி அளவு குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வளவில் மூர்த்தங்கொண்டெழுந்தருளி இருப்பவர் சிவபெருமானே யாதலின் அவரை அங்குஷ்ட அளவினையுடைய புருஷரென்று சுருதிபுகழ்ந்தது. சோதிமய சுயம்புலிங்கமும் அதுவே. ஆகையினாலன்றோ, அதே நாராயணம் “சிவாயநம: சிவலிங்காயநம:” என்று துதித்ததோடு திருப்தியடையாமல் “ஆத்மாயநம: ஆத்மலிங்காயநம:” எனவும் பரவி உபசாரந்தமடைந்தது. ஆத்மாக்கள் உஜ்ஜீவிக்கும்பொருட்டுப் பகிர்முகசிவாலயங்களிலும் அந்தச் சோதி லிங்காகாரங்களே பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதன் விரிவை வந்துழிவந்துழிகாண்க. இத்தகைய வுண்மையினை யுணராப் பேதைமாக்கள் பழிபாவத்துக்குச் சிறிது மஞ்சாமல் வெவ்வேறுவகையாகப் பிதற்றித் திரிந்து எரிவாய் நரகத்துக் காளாகின்றனர். அந்தோ! வினையொழுது! கொழுது!! “ஊழிற் பெருவலியாவுள மற் றென்று சூழினுந் தான் முந்துறும்” என்றார் செந்நாப்புவவர்.

21. யவனஷோனாஹிதாநார வுருஷோஹிதாநார லேயிப்பதி |

சுரேதொ ஹிரண்பதி |

யவஷாந்தரஹிருதய தஸ்மிந்நயம் புருஷோ மனோமயஃ
அம்ருதோ ஹிரண்மயஃ ।

(இ-ள்) “இந்த இருதயத்திற்குள்ளே எந்த ஆகாசம் இருக்கின்றதோ அதனிடத்து ஞானததாலறிபக்கூடிய புருஷனும், பொன் வண்ணனுமாவ அமிர்தனுள்ளான்.” (பொன்வண்ணன் - சிவபெருமான்.) சாமவேத சாந்தோக்யோபநிஷத்.

22. யவஷாந்தரஹிருதய தஸ்மிந்நயம் புருஷோ மனோமயஃ
அம்ருதோ ஹிரண்மயஃ ।
யவஷாந்தரஹிருதய தஸ்மிந்நயம் புருஷோ மனோமயஃ
அம்ருதோ ஹிரண்மயஃ ।
யவஷாந்தரஹிருதய தஸ்மிந்நயம் புருஷோ மனோமயஃ
அம்ருதோ ஹிரண்மயஃ ।

யவஷாந்தரஹிருதய தஸ்மிந்நயம் புருஷோ மனோமயஃ
அம்ருதோ ஹிரண்மயஃ ।
யவஷாந்தரஹிருதய தஸ்மிந்நயம் புருஷோ மனோமயஃ
அம்ருதோ ஹிரண்மயஃ ।

(இ-ள்) “பொற்றொடியும், பொற்கோசமும், நக முதலாக முழுதும் பொன்வண்ணமும், (கம் என்னும் நிரைக் கிரகித்துத் தன்னையால் கபி எனப்படும்) சூரியனால் அலர்ததப்பட்ட புண்டரீகம்போலும் இருவிழிகளு முடையவர், இச சூரியனுக்கு அந்தர்யாமியாயுள்ள ஹிரண்மய புருஷர்.” இங்ரு கூறிப்போந்த ஹிரண்மயம் (பொன்னிறம்) சிவபெருமானுக்கே யுரியதென்று பற்பல சுருதிவாக்கியங்கள் எழுந்து முழங்கி யிருக்கவும், கடல் வண்ணராகிய திருமாலுக்கு அதை யேற்ற முயல்வது அறியாமையாம். ஹிரண்மயசப்தம் “ஸ்ரீணிபாஸு-ரமணீயத்வபரஃ—விரும்பற்பாலதினமேறறு” என்று சுருதிப்பிரகாசிகை யுடையாராகிய வைஷ்ணவர் பொருந்தாப் பொருள்கொண்டது கேவலம் அசப்பியம். கௌணர்த்தமாகக்கொண்டால் அவர்கருத்து ஒருவாறு பொருந்தும். ஆழ்வாராதிகளும் விஷ்ணுவினுடைய திருமேனி கடல்வண்ணம், முகில்வண்ணம், காயாம்பூவண்ணம், கருவண்ணம் எனப் புகழ்ந்துள்ளார்கள். சூடிக்கொடுத்த நாச்சியாரும் “பொருத்தமுடைய நம்பியைப் புறம்போலுள்ளவ கரியானை” என்று வாழ்த்தி மகிழ்ந்தனர். பூதநாதனாகிய சிவபெருமான் பொன்வண்ணராயிருத்தலப்பற்றியே தைத்தீர்பாரூணசாகை நாரையணம்.

ஹோஹிரணு வொஹ்வெ ஹிரணுவணாய ஹிரணு
ராவாய ஹிரணுவெபொஹ்விகாவதப உஹ்வதப பைர
வெபெ ஹோஹி ||

நமோஹிரணய பாஹுவே ஹிரண்யவர்ணய ஹிரண்யரூபாய ஹிரண்ய
பதயேம்பிகாபதய உமாபதயே பசுபதய மோகம ||

(இ-ள்) “பொற்றோளருக்கு, பொன்வண்ணருக்கு, பொன்
மேனியருக்கு, பொன்னுக்கிறவருக்கு, அம்பிகாபதிக்கு, உமா
பதிக்கு, பசுபதிக்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்” என்று வந்தித்
தது. அச் சருதியின்படியே ஆழ்வாரும் “பொன்றிகழும் மே
னிப் புரிசடையம் புண்ணியனும்” என்று துதித்துள்ளார் ஆ
ரிய வேதம் மொழிந்தபடியே தமிழ்வேதமும் “பொன்னார் தரு
மேனியனே புரியும், மின்னெர்சடையாய்” எனவும், “பசும்
பொன்னி னிறத்தாளைப் பானீற்றானே” எனவும், பொன்னார்மே
னியனே புலித்தேநிலை யரைக்கைசத்து” எனவும், மின்னொளி
கொண்ட பொன்னொளிதிகழ” எனவும் கூறிப் போந்தன.
பொன்னிறம் எப்பொழுதும் சிவபெருமானுடைய தோதி சொரு
பத்தினையே விளக்கா நிற்கும். அல்லாமலும் மேலே காட்டிய
சாந்தோக்கிய வாக்கியத்தில் இரு புண்டரீகம்போலும் கண்களோ
யுடையவர் என்று மொழிந்திருந்தலால் சிவபெருமானுடைய
திரிநேத்திரங்களுள் முன்முதுவது நேத்திரம் முதுனித சபாவ
முடையதாதலின் மலர்ந்த நேத்திரங்களிரண்டே ஆண்டு வடுக்
கப்பட்டன. அதனால் அவ்வாக்கியம் சிவபெருமானைக் குறிக்க
வில்லையென்று ஆசைநீர்க்கிறது கூடாது. மூன்று புதல்வர்
களையுடைய பிராமணோத்தம ரொருவரைப்பார்த்து அவருடைய
இரண்டு புதல்வர்கள் சிவஞானச செல்வர்களுள்ளால் மூன்று
வது புதல்வர் அவருக்கில்லையென்று அவ்வாக்கியங் கூறியதா
கக் கொள்ளுதல் நீதியாமோ. அதுபோல இதுவுமாம். ஆயின்
சூரியனுக்குள் ளிருப்பவர் சூரியநாராயணரெனவும் அவரைப்
பற்றிச் சந்தியாவந்தன காலங்களில்

சூரியஸார ஸவிசுரேணவஜிவதி

ஹாராயணஸரஸவிஜிவஸு ந ஸகிவிஷி |

த்யேயஸ்ஸதா ஸவித்ரு மண்டலமத்யஸ்தி

காராயணஸ்ஸரஸவிஜிவஸு ஸகிவிஷி ||

(இ-ள்) “சூரியமண்டல மத்தியினராகிய நாராயணர் கமலாசனத்தி லிருப்பவராக எந்நாளும் தியானிக்கற்பவால்.” என உலகினர் எப்பொழுதும் படிக்கின்றனரே என்று கூறின், அது சுருதிவசனமல்ல வென்பதுதான் உத்தரம். சுருதிவசனத்துக்கு விரோதமாக ஸ்மிருதிசூறுமாயின் அவ் வாக்ஷியம் பிரபலப் பிரமாணமாக அங்கீகரிக்கப்படுவதின் று. இரண்டு சிங்கங்கள் ஒருங்கு கூறப்படிவ் விசேஷ சிங்கத்தால் சாமான்யலிங்கம் பாதிக்கப்படுமன்றோ. ஆதலால் வெளிக் வசனத்தைக் கௌணமாகவும், துதிபரமாகவுங் கொள்ளுதலே நியதம். இந்த முறைமைப்படி ஒன்றுக்கொன்று விரோதம்போவப் போதும் போதிக்கும் சுருதிஸ்மிருதி வசனங்களை விரோத முறையண்ணம் கூர்த்தமதி கொண்டு ஆராய்ந்தறிதல் இன்றியமையாத கடனும்.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத தைத்திரீய சம்ஸிதை.

சுலோகபொதயஸவ பதி தீவ்யதீவிர பிவொஹி கதி |

அலோகயோதவஸர்பதி நிலகீவோ விலோததி. 8 |

(இ-ள்) “(சூரியமண்டலத்துள்ளிருந்து உதயாஸ்தமலங்குச் செவ்விக்கும் பொருட்டு சிவபிரான்) பிரவிர்த்திக்கின்றவர். இவர் நிலகண்டமும் செந்நிறமு முடைபவர்” என்றோதியது. இப் பிரபல பிரமாணப்படி துபிரண்ணிய துல்லியரூபமும், திரிலோசனமும், நிலகண்டமும், உமாபதியும், சமஸ்தலோக காமேசுவரமும், சர்வபாபத் தொடக்கில்லாதவரும், பகவானுமாகிய சிவபெருமானே சூரிபனுக்குள் அருப்பவரும், சாம்ந்திரீயினர்ப் பாதிபாதிக்கப்படுபவரும், முழுட்கக்களால் சேவிக்கப்படும் சேவ்யருமாயுள்ளாரெனச் சித்திக்க யாதொரு சமுசயமு மின் று. மேலும்,

சுக்ல யஜுர்வேத பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்.

யஸ்ரூஷித்யஸரீரம் யசுஷித்ய லோகரோய யோதேஷத

சூதூஷாஸுஜேஷகே ||

யஸ்யாதித்யச்சரீரம் யஜுதித்ய மந்தரோய மயத்யேஷத.

ஆத்மாந்தர்யாம் யம்ரு. 8 |

(இ-ள்) “எவனுக்குச் சூரியன் சரீரம். எவன் சூரியனுக்குள்ளிருந்து அவனை இயக்குகின்றான். அவனை ஆத்மாவின் அந்தர்யாமி. அபிர்தன் (சிவன்)” என்று சாந்தியது. இதனாலும் சூரியனும் அறியொனாதேவன் சூரியாந்தர்யாமியாகிய சிவ

பெருமான் என்பது வெளிப்பட்டது. அதனாலே சூரிய உபாசனையும் சிவ உபாசனையேயாம். சூரியனைச் சிவ வருவெனக் கொண்டு உபாசிப்பவனே விசேஷ பலன் அடைவர். என்னை! உலகத்திலே சூரியநாராயணன் என்னும் நாமம் மிகவும் பிரசித்திபெற்றிருந்ததின் சூரியவழிபாடு விஷ்ணு வழிபாடேயாகும் எனின், அது கூடாது. சூரிய நாராயணன் என்னும் பிரயோகத்திலுள்ள நாராயண சப்தவாச்சியன் ஆதித்தயமண்டலாபிமானியாகிய சூரியனே யன்றி வைகுண்டவாசனான நாராயணன் அல்லன். இதற்குப் பிரமாணம்.

சுக்லயஜுர்வேதமண்டல ப்ராஹ்மணோபநிஷத்.

யாஜுர்வெஜுரஹ்வெ ஜெமாஸுதி ராஜித்யுரொகா
ஜமாஜெராஜித்யு உகூரொஹமவநாஜித்யுரத்யுதகூ
ஜெஹ்மஹித்யு ஸஹொவாவ நாராயணஃ ||

யாஜுர்வஸ்கியோஹவை மஹாமுநி ராதித்தயலோகம்
ஜசாமதமாதித்யம் நத்வாபோ பகவந்ராதித்யாத்மதத்வி
மதப்ருவீதி ஸஹொவாச நாராயணஃ ||

(இ-ள்) “யாஜுர்வஸ்கிய மகாமுனிவர் ஆதித்தயலோகம் புகுந்தனர். அவ் வாதித்தியனை அவர் வணங்கிப் பகவானே! ஆதித்தியனே! ஆத்மதத்துவத்தைக் கூறுதியென நாராயணன் (சூரியன்) கூறுகின்றனன்” என வருமாறு காண்க. இதனாலே சூரியனும் நாராயணன் என்னும் பெயர்கொண்டு விளங்குகின்றனன் என்பது சுருதிசித்தம்.

இன்னும்மேலே உதாஹரித்த (22) பிரபலசுருதி வாக்கியங்களாலும், இவைபோன்ற ஏனைய அளவிறந்த சுருதிப்பிரமாணங்களாலும் வேதவழக்கு மிகுதி பற்றிப் பிரணவத்தின் இறுதியிலுள்ள நான்காம் மாத்திரையின் தெய்வமாகப் படிக்கப்பட்ட புருஷர் சிவபெருமானென்றே வெள்ளிடைமலைபோல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அன்றியும் இச்சிவ பரம்பொருளை வேதம் பல விடங்களில் “சதுர்த்தம்”, “சதுர்த்தம்” என்று துதித்துப் பரத்துவ நிருபணஞ் செய்துள்ளது. நூற்றெட்டு உபநிஷத்துக்களா லடையப்பெறும் மோக்ஷ சாம்பிராஜ்ஜியத்தைத் தீவிர தரபரிபாகிக்கு உடனே யளிககும் பெருஞ்சேமநிதி என்று சுக்ல யஜுர்வேத முக்திகோபநிஷத்தால்

உராவகியுக்கெவ்வொரு உராவகியுக்கொரு விருத்தபே |
மாண்கேயமேகமேவாலம் முமுக்ஷுணம் விமுத்தயே |

(இ-ள்) “முத்தியில் விருப்பமுடையோருக்கு முத்தியின் பொருட்டு மாண்கேயபரிஷத் ஒன்றே போதும்” எனக் கொண்டாடப்பெற்ற அதர்வணவேத மாண்கேயபரிஷத்.

1. மாதுபுஷ்பேதா உபவஹிபுஷ்பேதா மொஹபதே பூஷ்டா நபூ-
ஷ்டோமயமா உபுஷ்டா மாபுஷ்டா | சுபூஷ்டேயுவுவ்வாரூ
உபூஷ்டே உபூஷ்டண உபூஷ்டேயுவுவ்வாரூ நெக்காபூஷ்டே
யவாரூ பூவாமொபஸஜீ மாரூ மூஷ்டேநெகாபூஷ்டே
யூபூ உபூஷ்டே ஸகூஷ்டா ஸவிநேபூ ||

நாந்தஃ ப்ரக்ஞம் நபஹிப்ரக்ஞம் நோபயதஃ ப்ரக்ஞம் நப்ரக்ஞானகம்
நப்ரக்ஞம் நாப்ரக்ஞம் | அத்ருஷ்டமவ்வஹார்ய ம்ராத்ய மலக்ஷணமசிந்த
மவ்யபதேச்ய மைகாத்மய ப்ரத்யய ஸாரம் ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவ
மத்வைதம் சதூர்த்தமந்யந்தே ஸஜத்மா ஸவிநேபூ ||

(இ-ள்) “சொற்பனாவஸ்தை இல்லாததும், ஜாக்ஞானாவஸ்தை
யற்றதும், இவ் விரண்டி மில்லாததும், அஞ்ஞானப் பிரஞ்ஞை
யற்றதும், பிராஞ்ஞைசொருபத்தில் வேறானதும், எத்தகையோ
ருக்கும் ஞானத்தை யளிப்பதும், கண் முதலிய இந்திரிய ஞானத்
துக்குக் கோசரமாகாததும், வாக்கிந்திரியத்தின் வியாபாரத்துக்
கெட்டாததும், பாணிந்திரியத்துக்குப் பிடிபடாததும், அதுமா
னப் பிரமாணங்களால் அறியப்படாததும், இது என்று சுட்டி
யுணர்த்த முடியாததும், இப்படிப்பட்டதென்று நிச்சயிக்கப்
படாததும், ஞானானந்த சொருபமுடையதும், எல்லாப் ப்ரபஞ்
சங்களும் ஒடுங்கும் இடமானதும், சாந்தமானதும், இரண்டற்
றதுமாயுள்ள சிவபரம்பொருளை நான்காம் மாத்திரையின்
தெய்வமாக எண்ணுகிறார்கள். அவனை பரமாத்மா. அவனை
அறியத்தக்கவன்” எனவும்,

2. சுரோதுஸூதுமெயூர்வயவ்வாரூஷ்டே பூவாமொபஸஜீஸூவொ-
நெகாபூஷ்டே வணவ நெகாபூஷ்டே நெகாபூஷ்டே ஸவிநேபூ
நாமயவவா வெஷ யவவா வெஷ ||

அமாத்ரஸ்தூர்த்தோ வ்வஹார்ய ப்ரபஞ்சோபசமம் சிவோத்வைத
வமோங்கார ஆத்மைவ ஸம்விசத்யாத்ம நாத்மாம் யவம் வேத யவம்
வேத ||

கந்தருவர் கின்னமர்கள் மற்றையர்களிய யாவது கைகுவித்திடுங்கெய்வமே
கருதரிய சிற்சபையி லுண்டி ரீதமுமி கருணைக் கடவுளே” என்று
நான்காவது தெய்வமே பாம்பெருமன்னு பரத்துவநிர்ணயஞ்
செய்தருளினார். (பிரமமாதிரி கடவுள்-பிரமன், விஷ்ணு, உருத்
திரன் முதலியவார்.)

இது இங்ஙனமிருக்க, மண்ணு ளுபியான வருணத்தவன்
நான்கு விபூகருபமுடைய பாராயணைப் பயனிய தோத்திரமே
இம் மாணிக்கியுமென்று பாகம் புராணத்தை ஆதரவாகக்
கொண்டு ஸ்ரீமக் மகாவகாரியர் தமது பாஷிபத்தில் வரைந்து
வைத்தனர். பெற்படி சுருதிவாக்கிபங்களில் உன்காவது தெய்
வப பெயர் சிவ சப்தமாயிருக்கலினாலும், விஷ்ணுவினது நாம
மேதுவும் சுருதியில் யாண்டும சஹத்த சப்தமாகப் படிக்கப்
படாமையாலும் அவ்விவசயம் அந்நேரான சந்தேக விபரீதமற
ஆராயற்பால தவசியமே, அதர்வணவேத அதர்வசிகோபநிஷத்.

ஸவகரணாதி ஸ்வமி ஸாபு திஷ்டாவே யாநா விஷுஃ |
புராணா திஷ்டாவி ஸவகரணெண ஸாபு திஷ்டாவே யுதா
நாநா | புராணா திஷ்டாவி ஸவகரணெண ஸாபுதா வரணா
தூதி ஸாபு திஷ்டாவே யுதாயிதே ஸாநா ஸுயுயிதவா ||

ஸவகரணாதி மனவி ஸம்பந்திஷ்டாய தயாநம் விஷ்ணுஃ | புராணம்
மனவி ஸவகரணெண ஸம்பந்திஷ்டாய தயாநா நகரஃ | புராணம் மனவி
ஸவகரணெண்காதாக்தே பரமாத்மசி ஸம்பந்திஷ்டாய தயாயிதே சாகம்
பந்தயாயிதவ்யம் ||

(இ-ள்) “(எல்லாக்கரணங்களுமே மனதில் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்ட
உருத்தலின் அம் மனமாயிருக்கிற விஷ்ணு த்யானம் ஆவன்.
(அது சொற்பனம் போன்ற யோகா வஸ்தை) அம்மனம் பிராண
னில் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டிருத்தலின் அந்தப் பிராணனாயிருக்கிற
உருத்திரன் த்யானா ஆவன். தியானா-தியானிப்பேன். (அது
சுழுத்தியைப்போன்ற சொருபமாத்திரையாய் நிற்கும் யோகர
வஸ்தை) கரணம், மனம், பிராணன் என்பன நாதத்தின் அந்த
மாகிய பரமாத்மாவினிடத்தில் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டிருத்தலின்
அப்பரமாத்மாவாய்த் தியானிக் கற்பாலராய் ஈசானரைத் தியா
னிக்க. மிகுதியுந் தியானிக்க” எனவும், அதர்வணவேத பஸ்ம
ஜாபாலோபநிஷத்.

சுருஷுதா உத்யுதா ஸ்ருஷு விஷு ருஷுதீதா
 வனகோஸாஸ்யா ஹமவதா ஸிவா |

அத்வைதம் ச துர்த்தம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ராதிதம்
 எகமாசாஸ்யம் பகவர்த்தம் சிவம் |

(இ-ள்) “இரண்டற்றவரும், சதுர்த்த சப்த வாச்சிபரும், பிரம விஷ்ணு ருத்திரர்களைக் கடந்தவரும், உபாசிக்கத்தக்க ஏகரும், ஷாட்குண்ணிய சம்பந்ருமான சிவபெருமான்” எனவும் முழுக்கி நான்காவது தெய்வத்தை வெளிப்படையாய் நிரூபித்த படியால் இத்திறச் சுருதிவாககிபங்களுக்கு நேர் விரோதமாய்ப் பாத்தீமாத்ரங் கூறுமாயின் அப் புராணக் கூற்றின் வன்மை மென்மைகள் எத்திறத்தனவென மேதாளியர்களை அறியற்பாலர். அவ்வக்காலங்களில் அவ்வவ் வாத்தமாக்களுடைய பரிபாகத்துக்கேற்ப சிற்சில ஆசிரியன்மார்கள் வெளிப்பட்டுச் சுருதிகளிலுள்ள பொருள்களைச் சமுத்திரகலச நயம்பற்றி ஆண்டாண்டெடுத்துக்கொண்டு திருத்தியும் புதுக்கியும் சமயஸ்தாபனஞ் செய்வார்களாயின் அதுவும் சிவபெருமானது திருவருளையாகலின் அவாகளைப்பற்றிக் குறைகூற எம் முள்ளந் துணியவில்லை. ஆனால் அவர்கள் கொள்கை மட்டும் எம் வைதிக சைவத்துக்கு முற்றும் விரோதமாயிருந்தலினாலன்றோ அவற்றை மறுத்தாம். “விரிவிலா வறிவினார்கள் வேறொரு சமயஞ்செய்தே - எரிவினாற் சொன்னுரேனு மெம்பிராற் கேற்றதாகும்” என்னும் நாவுக் கரசரது அமுதவாக்கே இதற்கு நிதரிசனமாம். “பேதவாதப் பிசுக்கரைக் காணுகண்வாய்ப்பேசாதப் பேய்களோடே” என்றார் எம் சிவஞானச் செல்வர்.

உபரிஷத்திலகமாகிய மாண்டுக்கிய சுருதிப் பொருள் இவ்வாறிருக்கச் சிவம் என்பதற்கு மங்கள சொருபனெனவும், சதுர்த்தம் என்பதற்குச் சங்கர்ஷணன், ப்ரத்யுமநன், அநிருத்தன், வியூகவாகுதேவனாகிய துரீயனெனவும் பொருட்படுத்தி இந்நால்வரும் பரவாகுதேவனிடத்திலிருந்து ஆவிர்ப்பவித்து அவனிடத்திலேயே அந்நர்த்தானமாகின்றார்களெனவும், ப்ரணவத்தின் நான்கு மாத்திரைகள் இந் நான்கு மூர்த்திகளெனவும், இந்நான்கு மாத்திரைகளும் ஒன்று சேர்ந்த சமஸ்திபிரணவம் ஐந்தாவது மூர்த்தியாகிய பரவாகுதேவனெனவும் பாஞ்சராத்திரத்

தைப் பிரமாணமாகக்கொண்டு பொருந்தாப் பொருள் படுத்தி யுள்ளார்கள் விசிஷ்டாத்தவைத மதசித்தாந்திகள். இப்பொருள் மேற்படி பஸ்ம ஜாபாலோப நிஷத்துக்கும், வேறு சுருதிவாக்கி யங்களுக்கும் முற்றும் முரணாயிருத்தல் காண்க. சிவம் என்னுஞ் சொல்லுக்கு மங்களசொரூப னெனப் பொருள் செய்துவிட்டால் அச்சுதூர்த்தசப்தத்துக்குரிய தெய்வம் எப்பெயர்கொண்டு அச் சுருதியில் நிரூபித்துள்ளதென அறிய இடமே யில்லை. உப நிஷத்துக்களில் சுதூர்த்தசப்தம்வரும் வரக்கியங்கடோறும் சிவம் என்னும் பெயரேயன்றி வாசுதேவ நாராயணநி நாமங்களில் யா தொன்றும் வரக் காணப்படவில்லை. சிவன் கிருஷ்ணன் முதலிய சொற்கள் மங்களன், கரியன் என்னும் பொருளையுந் தருமென்று நிகண்டுசுளிற் படிக்கப்பட்டிருப்பினும், அதே நிகண்டிகள் பரம சிவனுந் திருமாலும் அவற்றின் பொருள்களென வேறிடங்களில் எடுத்தோதுவதால் மேற்கண்ட நியாயத்தை விசேஷப் பொருள் களைக் குறிக்காத இடங்களிலேயே விரிவாகப் படுத்தவேண்டியது முக்கியம். அங்ஙன மில்வழி சிவன் தேவதை, கிருஷ்ணன் தேவதை என்பனவாதிசுருதி வாக்கியங்களும், ஆன்றோர் வழக்குகளும் அவைமா பொழிந்துபோம். ஆதலால் சிவசப்தத்தின் பொருள் சிவபொருமானென்றறிதலே சுருதியின் சம்மதம். சிவ சப்தத்தைக் காதினால் கேட்கவும், வாயினுற் சொல்லவும், உச்சரிப்பவரைக் கண்ணினால் காணவும் உடன்படாதவர்கள் பரத் துவ விஷயத்தில் மட்டும் அதைக் கையாள முயல்வது பொருத்த மாமோ. ஐயகோ! பரிதாபம்!! பரிதாபம்!!! சுருதிகளுக்கு அந் தச் சிவநாமதேய ரதநரகூடாபந்தனம் எத்தகையோராலும் பேதிக்கப்படாத வாய்ப்புடைத்தென்பது சந்தியம். முக்கா லுஞ் சத்தியம்.

வேதமாகிய உடலுக்குச் சிவமே உயிரென முன்னமே தெரி வித்துள்ளாம். “பொதா ஐயவிஷயவியலீ -யோகாந்நுடிபலி யலீ - காரணத்தினும் இடுகுறிவன்மை யுடையது” என்னும் இலக்கண நியமனப்படி சிவம் என்னுஞ் சொல்லுக்கு மங்களகர னெனப் பொருளுரைத்தலினும் சிவன் (அகண்ட சச்சிதானந்த கன உமையொரு பாகன்) எனும் இடுகுறிப் பொருளுரைத்தலே நியாயமன்றோ. இதுவே சர்வ வேதாரதங்களிலுமுள்ள ஸார பூதமான பிரமேயம். அரிசி என்னுஞ் சொல்லே அமுது என

வும், காஞ்சி என்னும் நகரைப் பெருமாஸ்கோயில் எனவும், சிதம்பரம் என்னுஞ் சித்திரத்தைச் சித்திரகூடம் எனவும், சிவகங்கை என்னுந் துறைணிக்குண்டு எனவும் குழு உக்குறியாகக் கூறித்திரியும் மகாவிசம்முண்ட வைணவர்களுக்கு இவ்வரிய பெரிய உன்னை எவ்வாறு விளங்குமோ! மகமொழிநதால் மறைமொழி விளங்கும்.

இத்தகைய சிறப்புப்பெற்றுத்திய சிவன் எனும் நாமம் தனக்கேயுடைய செம்மேனி அமமானாகிய சிவபரம்பொருளை சர்வபாலியக் கர்த்தாங்களானும் புகழ்ந்து பேசப்பட்ட தோபநிஷத்துக்களுக்குள் ஈசாவாசியத்தின் ஈசன், ஆத்மா, அம்ருதம் எனவும், கோபநிஷத்தில் உபாதிதவியாராவில் தமது நாயகரெனச் சட்டி யுணர்த்தப்பட்ட ஈசுதேவநாயகாங்கிய ப்ரஹ்மம் எனவும், கலோபநிஷத்தில் ப்ரஹ்மம், தேவன், விஷ்ணு, ஈசானன் எனவும், பிரசுதோபநிஷத்தில் பாப்ரஹ்மம், பரமாத்மா, புருஷன் எனவும், முண்டகோபநிஷத்தில் புருஷன், அக்ஷரம், அம்ருதம், ஈசன் எனவும், மாண்டுகோபநிஷத்தில் ப்ரஹ்மம், சீவம் எனவும், தைத்திரீயோபநிஷத்தில் ப்ரஹ்மம் எனவும், ஐதரீயோபநிஷத்தில் ஆத்மா, புருஷன் எனவும், சந்திரகோபநிஷத்தில் ஆகாசம், புருஷன், ப்ரஹ்மம், அம்ருதம் எனவும், பிரஹ்மபரிஷத கோபநிஷத்தில் ப்ரஹ்மம், புருஷன், அம்ருதம், அக்ஷரம், ஈசானன் எனவும் பல திவ்விய திருநாமங்களால் ஆவங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். இந் நாமங்களுள் பொதுப்பெயர்களைப் பெல்லாம் சிறப்புப் பொருளினிடத்து சாமான்ய விசேஷபாவத்தால் சேர்ப்பது நியாயம். அப்படியே மீமாம்ஸகரும் ஆறாம் அத்தியாயத்து ஈற்றதிகரணத்தில் “யோ மொவா லோக்யணாநா - சாகோவா மந்த்ரவர்க்கு - சாகமன்ரோ மந்த்ரவர்க்கு - தால்” என்னுந் சூத்திரத்தில் நியமித்துள்ளார்கள். ஆகையினால் இங்கு காட்டிய பொதுச் சொற்கள் யாவும் சிவன் என்ற விசேஷச் சொல்லினிடத்தே நிலையுற்றதென ஐயமற கூறிக.

அன்றியும் தைத்திரீயாரண்யகத்தில் க்ருஷ்ண பிங்களன், விபூபாக்ஷன், அம்பிகாபதி, உமாபதி, பசுபதி, மஹேஸ்வரன், மஹாதேவன், ஸதாசிவன் எனவும், கைவல்யோபநிஷத்தில் உமாஸஹாயன், த்ரிலோசனன், நீலகண்டன் எனவும், அதர்வசிகோபநிஷத்தில் ஈசானன், சம்பு, சிவன் எனவும், சுவேதாசுவதரோபநிஷத்தில்

ஹரன், உருத்திரன், சிவன், சகானன், மஹாதேவன் எனவும், ந்ரு
லிம்ஹகாபகியோப நிஷத்தில் புருஷன், கிருஷ்ணபிங்களன்,
வ்ருபாக்ஷன், சங்கரன், நிலலோஹிதன், உயாபதி, பசுபதி, பிநாசி
எனவும், யோக தத்தோபநிஷத்தில் முக்கண்ணன், உமைபாகன்,
வரதன் எனவும், மண்டல ப்ராஜம்மோபநிஷத்தில் உமாஸஹா
யன், நிலகண்டன், ப்ரசாந்தன் எனவும் பல அரிய அற்புதநாம
தேயங்களால் போற்றப்பட்டிருக்கின்றனர். இன்னும் அனேக
உபநிஷத்துக்களிலும், வேதபாசங்களிலும் இவ்வாறே பாத்துவ
நிரூபணத்துக்குரிய நற்காரண நாமங்களால் வந்திக்கப்பட்டிருக்
கின்றனர். இக்காரண பிராமத்தின் உமையோ டியைந்த திரு
மேனியே அருண்மயமாதலின் அது பிராகிருத சரீரத்துக்குரிய
பாவம், ஜரை, மரணம், பசி, தாகம், சோகம், அசத்திபகாமம், அசத்
தியசங்கற்பம் ஆகிய தோஷங்கள் யானாமின்றி அபஹதபாபம்
வாதிருணங்கள் பிறைந்த சித்தகனரூபமாய் விளங்குகின்றது. காண்
காவது தெய்வத்தைச் சிவம் என்னும் நாமத்தால் மாண்டிக்
கருதி தனது இருதயத்தில் வைத்துத் துதித்ததற்கும் இதுவே
காரணம். இதுவே லீலாமங்கல ரூப சரீரம். விரும்பி யாங்கு
கொள்ளப்படுஞ் அருண்மய சரீரமும் இத்தன்மைத்தே.

சாமவேத சாந்தோக்யோபநிஷத்.

வனஷ சூதாவ்ஸுதவாவூ டிஹொ விஹொ விஹொ
கொ விஹொவிஹொவிஹொவிஹொ விஹொ விஹொ
விஹொ விஹொவிஹொவிஹொவிஹொ விஹொ விஹொ

ஏக ஆத்யாபஹதபாபமா விஹொ விஹொவிஹொவிஹொ விஹொ
லோடபிபாஸஸ்த்ய காமஸ்த்ய ஸங்கல்ப.

(இ-ள்) “இந்தப் பரமாத்மா பாவரில்லாதவர், ஜரையில்
லாதவர், மரணமில்லாதவர், சோகமில்லாதவர், பசியில்லாதவர்,
தாகமில்லாதவர், சத்தியகாமர், சத்திய சங்கற்பர்” என்று
துதித்தது. இவ் வெட்டுக்குணங்களைப் திருத்தாண்டக வேந்
தரும் “எட்டுக்கொலாமவரீறில் பெருங்குணர், எட்டுக்கொலா
மவர் குடுமினமலர்” என வாழ்த்தி மகிழ்த்தனர். இத்தகைய
லீலாமங்கல விக்கிரகமே அளவுக் கடங்கும் பரிச்சேதமாகிய
குற்றத்துக்கு உட்படாமல் என்றும் பூரணமும் நித்தியமுமாய்
விளங்கிக்கொண்டிருக்கும். ருக்வேதம்.

விஹொவிஹொவிஹொ விஹொவிஹொ விஹொ

ஸ்திரபிரக்சை புருருப உகர்.

(இ-ள்) “ஸ்திரமான அங்கங்களோடு அனேக வடிவுடை யவரும், உக்கிரருமாயினர்” எனவும், சுவேதா சுவதரோபரிஷத்.

மெநமச்சுபூஷம் மதியபூஷம் மயே வபரிஜயஹம் |

மதஸ்ய ப்ரதிபா சுவதி பஸ்யமாசி சஹஸ்ய ||

கைசுரத்தம் நதிரயத்தம் நமத்யே பரிஜயபக் |

நதஸ்ய மதமிமா அஸ்தி யஸ்யாம மஹத்யா ||

(இ-ள்) “இவளை மேலும், குறுக்கும், இடையும் அளந்தவ ரில்லை. அவனுக்குச் சமமானவருநிலை. எவன் பெயரே பெரிய புகழ்” எனவும் கூறிப் போந்தமையே போலமான சான்றும், அன்றியும் ஸ்ரீ ருத்ரநாமகம்,

யாநொருநா ஸிவா நமஸு ரவொருநா வாவகாஸிநீ |

யாநொருநா நமஸு ரவொருநா சாநாஸிநி சாநாஸிநி ||

யாதேவதா சிவாகுருநாஸிநி பாபகாஸிநி |

யாதேவதாஸிநி சமயாகிநி சந்தாபிசாகசீஸி ||

(இ-ள்) “எ ருத்ரா! சாந்தமானதும், பாவமில்லாததும், பிரகாசமுள்ளதுமான உமது மங்களகரம் பொருந்திய திருமேனி யானா? அந்தப் பரமசுகரமான திருமேனியால் ஓகரிசந்த! எங்க ளோப் பிரகாசிக்கும்படிச் செய்வாயாக” என்று கூறிப்போந்தது. இம்மந்திரம் அகலைய காண்டத்தில் படிக்கப்பட்டிருந்ததால் அக்கிவிபரமாம் என்று வாய்க்காது பேசந் தீவினை யாளர்க்கு அது அப்படியல்ல, சிவபெருமானது வைபவ பிரதிபாதகமேயாம் என இடித்துக் காட்டுதற்கு இந்நெந்திரம் சுவேதாசுவதரோப ரிஷத்திலும் அவதரித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. அக்னி, ருத்ரன், ஸவிதா என்னும் முன்றுசொற்கள் வேதங்களில் பிரமப்பிரகர னைங்களிலும், கர்மப் பிரகர னைங்களிலும், மகாத்தி சயனத்திலும் வரும்போது அவை சிவபரமேயாகும். அவரே சர்வகர்ம ஆராத யர். அவருடைய கிருபையும், உத்திரவும் ஒவ்வொரு கர்மத் துக்கும் அவசியம் வேண்டுமென்பது வேதத்தின் முடிந்த துணி பாம். யஜுர்வேதம்,

ஸுஷோபா வளஷயபுநி ஸுஷோபு ஸிஷஷு ||

ருத்ரோஸா எஷயதக்ரீ ருத்ரோக்நி ஸ்விஷ்டக்ருத் |

(இ-ள்) “உருத்திரனன்றோ இவ்வக்கினி. உருத்திரனே சுவிஷ்டக்ருத் எனப்படும் அக்னி” என்று சாற்றியது. “ஸ்விஷ்ட க்ருத்” என்பது ஸு-நன்றாக, இஷ்ட-யாகாதி கிரியைகளை,

க்ருத்-செய்பவன். அதாவது கர்மங்களில் எதேனும் லோபம் ஜீவசபாவத்தால் வசூமாயின் அவற்றைப் பொறுத்துக்கொண்டு ஆத்மாக்களுக்குச் சுகமளிப்பவன் என்பதாம். இந்தச் சுவிக்ஷ்ட-க்ருத் தேவதையின் ஹோம வழிபாடின்றி வந்த வைதிக லௌகிக ஹோமங்களும் விரும்பிப பிரவேசவத்தைத்தரா. இதற்குப் பெருந்தீர்ப்பு என்று கிருஷ்ணபஜன்ஸ் முதலிய வேதபாஷங்கனிற் காணப்படும் நகர்பாஷை. இதனால் சர்வகர்மபல தாதிருந்தவா மாநிலஷணங்கள் கூறப்படும் பிரகாரங்களில் பாமனிவஸூரு வலீன ஸவிதா எனப்படுகின்றனர். இவ்வே எவ்வுருவத்தையும் நடாத்தும் ஏகநாயகனான காயத்திவிஸ்வபகவத்கண்ட பரம்பிரமசுவம். இவ்வைத்தான் சர்வகர்ம ஆரம்பங்களிற்றுத் துதிக்கவேண்டுமென்று சாமவேத பிரபதப்ராஹ்மணம் உபாஸ்ய நெ லேயுத்தே - தபர்ச்சதே ஜபர்ச்சதே என்று ஆரம்பித்து “கலீதூயி வசூபெயே - கர்மாதி பத ஸ்வயா” என்று துஸ்யியது. இந்தச் சிவநாமத்தின் மகிமைமிகையே காஞ்சிபாணணம் “தூறணி லாமங்கலம் க்ருணத்ததைநலீன், நிறைமலமகாதி விநிங்குந்நதலீன், அறைநுவர் சிவனென வழிவின்மெலவர், இறைமாவன் பெருமை யையாவர் கூறுவார்” என்று நன் ஷர்ப்பிரகாசப்படுத்தியது. இத்தகைய பலகாரணங்களால் பரம்பெருவாகுபகவதிலே பரம காரணரென் றறிவாயாக. இது இவ்வாதிருக்க,

வைஷ்ணவ பூர்வாசாரியர்களுள் ஒவ்வொருவரே வடக்குநத திருவீதிப்பிள்ளை திருக்குமாரசென்னும் பின்னலோகாசாரியர் தாம் வரைந்துள்ள அஷ்டாதச ஷூஸ்யம் என்னும் கிரந்தத்தின் ஓர் பகுதியாகிய தத்வசேகரத்தில் முடிந்திந்நியாதித ஸநா சிவம் பிரத்தியட்ச சுருதி விவோதமென்றும், ஸர்வ கிரந்த பரஸ்பர விவோதமென்றும், பிரகாதி கஸ்திதமென்றும் தம்மனம் போனவாறு வரைந்து வைஷ்ணவ வுலகத்தை மயக்கிவைத்துள்ளார். இவ்வபத்த பாக்ஷியங்கள் சுயதிகளுக்கு முற்றும் விவோத மென்பது யாம்மேலேவிளக்கிக்காட்டிய பற்பல பிரமாணங்களானும், நியாயங்களானும், இவ்வாறும் விசேஷ சுருதிவாக்கியங்களானும் தெள்ளிதிற்றுணியப்படும். இவருடைய வரத்தையை இவருக்குப்பின் வந்தோர்பலர் ஆசாரியாரிமான் பேலீட்டால் உண்மையாக நம்பி சைவசித்தாந்தத்தில் பிரதிபாதிக்கப்படுங்கடவுள் திரிமூர்த்திகளில் லோருவான உருந்திரமூர்த்தியே என

வும், அவர் தாமசகுணத்தை மேற்கொண்டு சங்கராத் தொழில் செப்பவர் எனவும், அவருக்கு மோட்சமளிக்கும் வன்மை திரி காலத்து மில்லை எனவும், மிருகு முனிவருடைய பாதத்தால் உதையுண்டபோது அம் முனிவரைக் கோபியாது புகழ்ந்து வணங்கிய சாத்துவிக சர்வேசுவரனுள் வைகுண்ட நாதனுக்கு அவ் வருத்திரன் தாழ்ந்தவன் எனவும் பலவாறு நிகழ்ச்செய்து வானா நழுவிப்போயினர். அனைவர் போயிக்கொண்டு மிருக்கின்றனர். வேறு சிலர் உண்மையைப் பிரத்தியட்சமா யறிந்தும் தம்மனசாக்ஷி தம்மைப் பிடர்பிடித்துத்துதலால் சைவ சித்தாந்திகள் வணங்குந் தெய்வமாகிய துரியமூர்த்தி வேறு, குணமூர்த்தி வேறு என்று ஒப்புக்கொண்டும், காரண விஷ்ணு, காரிய விஷ்ணு என்று உறவாடிக்கொண்டும் மதாவேசம்பூண்ட வைஷ்ணவர்களாது கோஷ்டியில் கலவாமல் மௌனஞ் சாதிக்கின்றார்கள். மேற்கொன்ன கோகாசாரியர் தம்முடைய விஷிஷ்டாத்தவத மதக்கடவுள் திரிமூர்த்திகளுள் ஒருவராயிருத்தலினாலும், நாராயணரை நான்காவது தெர்வமாக சுருதியாண்டும் படிக்காததினாலும், திரிமூர்த்திகளுக்குமேல் துரியமூர்த்தி யொருவருண்டென்று ஒப்புக்கொள்ளும் பட்சத்தில் தம் மதத்தினருக்கு வைஷ்ணவத்தினுள்ள பற்று படிப்படியாகக் குறைந்துபோமென்னும் அச்சத்தினாலோ, அல்லது வேறு எக்காரணத்தினாலோ அறியோம், அவ்வாறு மனசாக்ஷிக்கும் சுருதிகளுக்கும் நேர்விரோதமாக வரைத்து வைத்தனர். சிவததுவேஷங் காரணமாக வெளிப்பட்ட அவரது ஆபாசஞானம், மறையவர்கள் மறைத்துவைத்த மறைகள் மன்னுலகெங்கும் பரவிவரும் இக்காலத்தில், சுருதிகளைக்கொண்டு போனதிசை பகராமல் ஒட்டெடுக்கும்படிச் செய்து எமது வைதிக சைவ வுண்மையைப் பிரமத்தை இடையறாது சிந்திக்கும் பிரமவாதிகள் கண்டு கலிக்குமாறு தெளிவாய் விளக்கப்பட்டம்.

திரிமூர்த்திகளிடொருவரான விஷ்ணுமூர்த்தியே வைஷ்ணவ சமயக் கடவுளெனவும், அம்முடிபே ஆழ்வார்களுக்குஞ் சம்மதமெனவும்தாம் கூறியதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு.

திருமங்கையாழ்வார் பேரிய திருமொழி.

1. மூவரிவெக்கண்மூர்த்தி யிவனென முனிவரோடு

தேவர் வந்திவரஞ்சு நாங்கூர்த்திரு மயிச்சுடந்தானே.

2. மூவரிலொருவனாய் மூவருவனாய் மூலகங்கொண்ட-கோவியனை.

மூலகங்கொண்டவார் இயற்பார்.

3. முதலாவார் மூவரே யம்மூவருள்ளும். முதலாவான் மூலகாவண்ணனை

தொண்டாடிப்போடி யாழ்வார்.

4. தலையறுப்பண்டு சாவேன் சத்தியங்காண்மினையா
சிலையினுலிலங்கைச் சென்ற தெவனே தேவானுவான்.

நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி.

5. மொய்கொள் சோதியோடாயினு னொருமூவராகிய மூர்த்தியே.

6. மூவராகிய மூர்த்தியை முதன்மூவர்க்கு முதல்வன் தன்னே.

7. மூவர் முதல்வனொரு மூவுலகாளி.

8. திருமானன் முகன் செஞ்சடையா னென்றிவர்களுள்
பெருமான் தன்மையை யாரளிகிற்பார்.

9. என்றெழி நாரண னான் முக னாணென்று மிவனா
ஒன்றதம்மனத்து வைத்துள்ளிதும் மிருபடையறுத்து.

10. பிறையேறு சடையாலும் நான்முதலு மித்திரனும்
இறையாத லறித்தேத்த வீற்றிருத்த விதுவியப் ப.

11. பேசுநின்ற சிவனுக்கும் பிரமன் தனக்கும் பிரபந்தும்
நாயகனவனே கபால கன்மொக்கத்திற் கண்டுகொண்டின்.

12. மேவிக்கொழு மித்திரன் சிவனுதிக்கெல்லாம்
காவிக் கமல முதற்கிழங்கே உம்பரந்ததுகே.

13. அவாவறச்சூழினைய யயனை யணையலறி
அவாவற்று வீதிபெற்ற குருகூர்ச்சடக்கோபன்.

ஸாமவேத மழைபாபநிஷத்.

14. வனகொழுவெ நாராயணனுல்கு நனபுஷா நெசாநி |
எகோபனைவ நாராயண னுல்கு நனபுஷா நெசாநி |

(இ-ள்) “நாராயணன் ஒருவனான் மீது இருந்தான். பிரம
னிருந்திலன், சராயன் இருந்திலன்.”

திருவண்ணாமலை வேத நாராயணோபநிஷத்.

15. நாராயணனுல்கு நனபுஷாநிபநிஷத் |

நாராயணனுல்கு நனபுஷாநிபநிஷத் |

நாராயணுத் பரமமாஜாயதே | நாராயணுத் ருத்ரோஜாயதே |

(இ-ள்) “நாராயணனிடத்திலின்று பிரமன் பிறந்தான், நா
ராயணனிடத்திலின்று மூர்த்தியன் பிறந்தான்.”

நாராயணருக்கு அந்நியமாக வெற்றோரு தேவதை வேண்டப்படுவ தவசியம். சிருஷ்டியுடையோர்வேத சுவேதாசுல்தாம் “சிவ எவ கே வஸ” (10-ம் பக்கம் பார்க்க) என்னும் வாக்கியத்தில் இருள் எனப்படும் பிரகிருதிமாத்திரம் உள்ளதென நினைக்கக்கூடிய பிர தமமாக சிருஷ்டிகாலத்தில் அந்தத்தேவதையாகிய சிவபரம்பொ ருளொன்றே இருந்ததென்று அதற்கு ஸத்பாவங்கூறி ஜகஜ்ஜந் மாதிரி காரணத்தவத்தை அப்பரம்பொருளுக்கே ஸமர்த்தித்தது. மணிவாசகப்பிரானும் “நள்ளிருளில் நடடம்பயின்ருடு நாதனே” என்றருளிச்செய்தனர். ஆகையினாலே ஸச்சிஷ்டசிருஷ்டி ஸ்தூல சிருஷ்டி ஆகிய இருவகைச் சிருஷ்டிகளுக்கும் பூர்வம் சிவபெரு மான் ஒருவனே இருந்தனரென்பது தெள்ளிதற்றனியப்பட்ட தது. பட்டினி அவர சர்வ ஸம்ஹாரகாலத்துக்குப் பின்னும் இருந்தன ரென்பதற்கும் சுருதிப்பிரமாணம் வருமாறு.

அதர்வணவேத அதர்வசீரோபநிஷத்.

சுருகஸ்ய ஈதஸ்ய வனகோருநுதி

வனக வனவ ருமெஜாநநிதிபாய தஸ்யுஃ |

சுருகஸ்ய வனகோருநுதி சுருகஸ்யுஃ தஸ்யுஃ

சுருகஸ்யுஃ தஸ்யுஃ வனகோருநுதி வனகோருநுதி

வனகோருநுதி வனகோருநுதி வனகோருநுதி

வனகோருநுதி வனகோருநுதி வனகோருநுதி

அசகஸ்மா தச்யத வகோருநுதி ஏவ சதரோந்விதீயாய தஸ்யுஃ | யதொம் வொகாசீத சச்யுஃ ஜகதீயுஃ ப்ரத்யம் ஸாஸ்திவ்ஸ்தி ஸருக சோசாந்தகாலே ஸம்ஸ்ருஜ்ய விச்வா புவகாநி கோப்தா தஸ்மாநுச்யத வகோருநுதி |

(இ-ள்) “இனி எதனால் ஏகருத்திர நெனப்படுகின்றான். ஒருவனே உருத்திரன். இரண்டாமவனில்லை. எவன் இந்த உல கங்களை ஈசனிகளா லும் ஜனனிகளா லும் ஆளுகின்றான். ஜனங்க றிடத்துப் பிரத்யக்ரூபனயுள்ளான். மஹா சம்ஹாரகாலத்தில் எல்லாவற்றையுந் தன்னுள் ளொடுக்கக்கொள்ளுகருன். ஸம்ஸ்த வுலகங்கையுந் சேர்த்து ரட்சிக்கின்றான். அதனாலே ஏகருத் திர நெனப்படுகின்றான்” எனவும், (இங்கு ஒருவனேயென்று தேற்றியும் போதாமல் இரண்டாமவனில்லை என்று சொன்னமை யால் பிரமலக்ஷணம் குறிப்பிக்கப்பட்டது.) ஏகனென்றும், உருத்திரனென்றும் சிவபெருமானுக்கு வெவ்வேறு நாமங்கள்

நின்றபோது இராவணனுடைய கண்களுக்கு அவ்விராமன் மகா பிரளயகால உருத்திரனைப்போல் விளங்கியபடியால் அவனைத் திரிமூர்த்திகளுக்கும் மேலானவனென்று அரக்கர் கோன் கூறியதைக் கம்பராமாயணம் “சிவனோ வல்லன் நான்முக னல்லன் நிநுமாலோ, அவனுமல்லன் மெய்வரமெல்லா மடுகின்றான், தவனோ வென்னிற்செய்து முடிக்குந் தரமல்லன், இவனோதான்வ் வேதமுதற்காரணமாவான்” என்று விளக்கி இருப்பதையுமோர்க. தவங்கிடந்து பெறுஞ் சிவாருக்கிரகமில்லையாயின் அரி பிரம்மாத்ரி அமரர்களுங்கூட அச்சரர்களைக் கொல்லமுடியாது. இவ்வரிய பெரியதொழிலைக் கேவலம் தாமசகுணமெனப் பிதற்றித் திரிதல் பண்டையத் தீவினைப்பயனையாம். சிவன் வரங்கொடுப்பவர் விஷ்ணு அதை யழிப்பவர் என்னும் வெறுங்கூற்று இதனால் கண் டிக்கப்பட்டொழிந்தது.

இந்தகைய அசாதாரண கிருத்தியங்களை பிரமத்துக்குரிய முக்கியலக்ஷணம். அதாவது உலகத்தைச் சிருஷ்டித்ததும், காத்தலும், அழித்தலுமேயாம். துரிய சிவத்துக்கு மெல்லொரு தெய்வமும், மற்றாஸம்ஹாரத்துக்கு மெல்லொரு கிருத்தியமும் இல்லையென்பது இவற்றால் துணியப்பட்டது. அருக்கிரக கிருத்தியம் என்னும் பாசலக்ஷணம் இந்த ஸம்ஹாரத்தில் அடங்கியதாகும். அன்றியும், சாமவேத பைங்கொளபரிஷத்தும், சாமவேத சாந்தோக்யோபரிஷத்தும், வேதாந்தம் - உ - ஸ் - ஸ் - ஏகமேவாத் விதியம்பற்றும்” என்று கூறியுள்ளன. இதில் “பிரமமொன்றேயுள்ளது இரண்டாவது வஸ்து இல்லை” என்று பெறப்பட்டது. அப்படியே அதர்வ சிரோபரிஷத்தும், சுவேதாசுவதரோபரிஷத்தும் “வனக வனவருஷோ நலி தீபாபசஸு - ஏக ஏவருத் ரோ நத்விதியாயதஸ்து” என்றேறின. இதில் உருத்திரன் ஒருவனே உளன். இரண்டாமவன் இல்லையென்று ஏற்பட்டது. இவைகளினாலே துரிய ருத்திரராகிய பிரமத்துக்கு இரண்டாவதாக ஒன்றுமில்லையென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இருவிதக்ருதி வாக்கியங்களினும் ஏவகாரங்களும் அத்விதீய நத்விதீய பதங்களும் இருக்கின்றமையால் இவை பற்றம்தவ நிருபண சுருதி போதங்களாமின. இந்தச் சுருதிகளோடு “எகோஹன்வ் நாராயண ஆவீத்” என்ற சுருதி இனப்படாது. இதில் ஏவகாரமும் அத்விதீயபதமும் இல்லாமையால் பரத்துவ நிருபணத்துக்கு

ஒருபோதும் ஸாதகமாகமாட்டாது. “நாராயண பரம்பரஹ்ம நாராயணநமோஸ்துதே” என்னும் மஹாராஜரயணோப நிஷத்தி லும் வேறு உபநிஷத்துக்களிலுமுள்ள நாராயண பரத்துவ மும் இம்முடிபற்றுகளை அடங்குமென்று தெளிவு.

ஸாமவேத மைத்ரேயோபநிஷத்.

வனகலேவாதித்யா யஜுர்வெவாபுக்ஷு மநிஸிதா | வனத ஷேகாதா |

எகமேவாத்விதீயம் யத்ருரோர்வாக்யேநிச்சிதம் | ஏததேகாந்தம் |

(இ-ள்) “சூருவாக்கியத்தினுலே அத்விதீயமாயுள்ளபொருள் எகமேயென எது நிச்சயிக்கப்பட்டதோ அதுதான் ஏகாந்தம்” என்று அறிவுறுத்தியிருத்தலால் ஏகாந்தஸ்தானத்தில் சுகாசன மிட்டுத் தலையங்கமுத்தும் உடம்பின்பீது செள்வே தளராமல் நிறுத்தி, சூருவா நமஸ்கரித்து நிஷ்டை கூடுகின்றவர்களுக்கே இவ்வுண்மை அங்கை நெல்லிக்கணிபோல் விளங்காநிற்கும். ஏனை யொரர்க்கு விளங்குவதரிது. சிவபிரானே ஷே உபநிஷத்திச் “நான் பந்தமோக்ஷமில்லாதவனுந்ருக்கிறேன். சுத்தமான பிர மமாயிருக்கிறேன்” என்னும் பொருள் பொதர

வெந்நொக்ஷவிஹிரொஸ்யி ஸுஹா ஸுஹாஸ்யி ஸௌஸ்யிஹா |

பந்தமோக்ஷவிஹிரோஸ்யி சுத்தம் ப்ரஹ்மஸ்யி ஸௌஸ்யஹம் |

என்று திருவாய் மலர்ந்தருளியுள்ளார். இதனுலே சிவமும் பிரமும் ஒரே பொருளைக்குறிக்கும் பரியாயப் பெயர்களாம். எல்லாப் பொருள்களுக்கும் பெரிதாயிருத்தலின் சீவம், பிரம மெனப்படுவதாயிற்று. “ஸுஹ-ப்ரஹ்ம” என்னும் வடசொல் “ஸுஹ-ப்ருஹ்ம” என்னுந் தாதுவினின்றுந் தோன்றியது. அது பருஹத்வமென்னும் மேனமையையும், ப்ருஹ்மணத்வ மென்னும் பெருத்திருக்குந்தன்மையையும் உணர்த்தாநின்றது.

தைத்ரீயோபநிஷத் ஆனந்தவல்லி

வத்யா ஜோத ப்ரஹ்ம ஸுஹபொவெஷ நிஹிதா மஹா யா வாக்ஷேநே |

ஸத்யம் ஜ்ஞானமனந்தம் ப்ரஹ்மயோ வேதநிஹிதம் குஹாயாம் பர மேவ்யோமஃ |

(இ-ள்) “பிரமம் எப்பொழுதும் ஒரே தன்மையாயுள்ளது. அறிவாயுள்ளது. முடிவில்லாதது. இருதய குகையின்கண்

பரமாகாசத்திலுள்ள அதனை எவன் அறிகின்றான்” என்று விளக்கியது. அன்றியும், பிரமத்துக்குக் கடவுள் என்னும் பெயர் என்கும் பிரசித்தமாயுள்ளது. கடவுள் உள்பட கடவுள். உள்ளமே உள் எனப்பட்டது. அதாவது, ஆத்மாவின் உள்ளக் குகையிலிருந்து ஆத்மாவை யியக்குதலால் உயிர்க்குயிராயுள்ள அந்நப்பிரமம் கடவுளெனப்பட்ட தென்றறிக. ஸ்ரீமணிவாசகப் பிரானும் “ஆதிப்பிரமம் வெளிப்படுத்த வருவறிவா ரெம்பிரானாவாரே” என்று சிவமே பிரமமென ஓதியருளிஞர். நம் தாயுமான சுவாமிகளும் “தேரிவதற்கரிய பிரமமேயால் சிற்சீகோதய விலாசமே” என்றருளிச்செய்தனர். இவை இங்ஙனமிருக்க,

மேலே 77-ம் பக்கத்தில் உதாஹரித்த 15-வது சுருதிவாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட உருத்திர மூர்த்தியினது பிறப்பு ஒரு கற்பத்தில் பரமசிவ சங்கற்பத்தின்படித் தோன்றிய குணருத்திரரையே பிரதிபாதிக்குமென்றி பிரமவிஷ்ணு ருத்திராகளாகிய யாவருக்கும் ஜனகரான துரீய ருத்திரரை ஒரு போதும் பாதிக்கமாட்டாது. அவருக்குப் பிறப்பிறப்பு சுருதிகளில் யாண்டுங் தேட்கப்பட்டிருக்கவில்லை. பண்டும் இன்றும் என்றுமுள்ள பரம்பொருள் அதுவேயாம். பிரம ருத்திரர்களுக்கு ஜனகர் நாராயணரென்று இத்தச் சுருதி கூறியபடியே,

அதர்வணவேத சரபோபநிஷத்

(1) யஸ்யாஹோஹா ஹரிசிந்திரோய |

(2) ஜோவி விஷ்ணோ ஜககா ஷேயோ |

(1) யஸ்யாஹோஹம் ஹரிசிந்திர முக்யா |

(2) மமாபி விஷ்ணோ ஜககம் தேவ மீட்யம் |

(இ-ள்) (1) “(பிரமனாகிய) நானும், விஷ்ணுவும், இத்திரனும் பிறக்க உற்பத்தியஸ்தானமானவர்” (2) “(பிரமனாகிய) எனக்கும், விஷ்ணுவுக்கும் ஜனகரும் புகழ்த்தக்க தேவருமாயிருப்பவர்” என்று கூறியுள்ளது. இதனாலே பிரம விஷ்ணுக்களுக்கு ஜனகர் உருத்திரமூர்த்தியென்றும் ஸ்பஷ்டமாய்த்தெரிகின்றது. இப்பிரமாணங்களால் விஷ்ணுவினிடம் உருத்திரர் தோன்றுவதும், உருத்திரரிடம் விஷ்ணுபிறப்பதும், அவ்விருவரிடத்தும் பிரமன் உதிப்பதும், அவனிடத்தில் அவ்விருவர் தோன்றுவதும் கற்பபேதத்தாலென்றே அறியத்தக்கது. ஆகையினாலே அவர்களிடம்

படிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையானும் குணருத்திரருக்கு ஜனகர் பிரம விஷ்ணுக்களல்லரென் றறிவாயாக. விஷ்ணுநாமம் பெரும் பான்மையும் ருத்திர சப்தத்துக்குக் கீழே படிக்கப்பட்டிருப்பதற்குங் காரணம்துவே. “சுஷுப்துஹிஸு தக்ஷஸவ்யா வ்யாப்யுராராயணஸூகி-அந்தர்பஹிச்ச தத்ஸர்வம் வ்யாப்யநாயண ஸ்திதஃ-உள்ளும் புறமும் அதனையெல்லாம் வியாபித்து மின்றன் நாராயணன்” என்னுந் தைத்திரீய சுருதிகூறிய வுண்மையின் சர்வ வியாபகத்துவம் பிரகிருதியின்பாற் படுமேயன்றி அதன்மேற் செல்லாதென்றோர்க.

இனி திரிமூர்த்திகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட தூயமூர்த்தியே சைவசமயக் கடவுளெனவும், அம்முடிபே தேவார திருவாசகங்களிலும், சைவ புராணங்களிலும், முக்கியோப நிஷத்துக்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன வெனவும் யாம் முடிவு கட்டியதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

திருவாசகம்.

1. மூவரென்றே யெம்பிரானொடு மெண்ணி விண்ணுண்மெண்மேற்
தேவரென்றே யிறுமாந்தென்ன பாவத்திரிதவரே.
2. தேவர்கோ வறியாத தேவதேவன்
செழும்பொழிவுகள் பயந்துகாத் தழிக்குமற்றை
மூவர்கோ னுயர்ந்த முதல்வன் மூர்த்தி
முதானை மாதானும் பாகத்தென்தை.
3. முன்னுனை மூவர்க்கு முற்றமாய் முற்றுச்சும்
பின்னுனைப் பிஞ்ஞகனைப் பேணு பெருந்துறையின்.
4. முத்து நடுவு முடிவு மாகிய மூவரறியாச்
சிந்துரச் சேவடி யானைச் சேவகனை வரக்கூவாய்.
5. முத்திய முதனடு விறுதியுமானாய், மூவருமறிகிலரியாவர் மற்றறிவார்
6. முழுமுதலேயைம்புலனுக்கு மூவர்க்கு மென்றனக்கும்-வழிமுதலே.
7. தேவதேவன் மெய்ச்சேவகன் நென்பெருந்துறை நாயகன்
மூவராலு மறியொணு முதலாய வானந்த மூர்த்தியான்.
8. மூவருமுப்பத்து மூவருமற்றொழிந்த, தேவருங் காணச்சிவபெருமான்
திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம்,
9. தேவராயு மகரராயுஞ் சித்தர்செழு மறைசேர்
நாவராயு நண்ணுபாரும் விண்ணொரி காளீரு

மேவராய வினாமலரோன் செக்கண்மாலீசனென்னு
மூவராய முதலொருவன் மேயதுமுதுகுன்றே.

10. வரியாய மலரானும் வையந்தன்னை - யுரிதாயளந்தானு முள்ளுதற்க்கு-
கரியானுமறியாத கள்ளின்மேயான்-பெரியானென்றறிவார்கள் பேசு
வாரே.

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம்.

11. மாவையுரித்ததன் கொண்டக மணிந்தவனை வஞ்சர் மனத்திறையு
கெஞ்சனுகாதவனை-மூவருருத்தன்தா மூலமுதற்கருவை.

திருமுலர் திருமந்திரம்.

12. அவனன்றி மூவராலாவதொன்றில்லை-அவனன்றியுர்புகுமாற்றியேனே
பொன்வண்ணத்தந்தாதி.

13. வீரனயனரி—யாருமறியாவதை யெங்குளீசர் பரிசுகளே-
பெரியபுராணம்.

14. மூவருக் கறிவரும் பொருளாகிய மூலத்
தேவர்தக் திருவாவதி துறைத் திருத்தொண்டர்
பூவலம்புதண் பொருபுனற் தடம்பனை புகலிக்
காவலர்க் கெதிர்கொள்ளு மாதரவுடன் கலந்தார்.

திருவிளை மாடற்புராணம்.

15. முத்தொழிலின் மூவராய் மூவர்க்குந்தெரியாத முக்கண்மூர்த்தி.

16. மலர்மகனாகி மூன்று வையமும் படைத்து மாலாய்
அலைவற நிறுத்தி முக்கணியா யழித்தம் மூவர்
தலைவனுய்ப் பரமகாச சரீரியாய் முதலீன்றி
தொலைவரும் சோதியா மிச் சுந்தர லிங்கத்தன்னில்.

17. சச்சிதானந்தமா மத்தனிப்பாசுவனை தன்ன
திச்சையாலகில மெல்லாம் படைத்தளித்தி றுசெய்யும்
விச்சைவானவரைத் தந்த மேலவன் பிறவித்துன்பத்
தச்சமுற்றிடுவோர்க்காளு விற்பவீடளிக்கு மன்னேன்.

திருவேண்காட்டடிகள்.

18. விதியார்படைப்பு மரியாரளிப்பும் வியன்கயிலைப்
பதியார் தடைப்பும் நம்பாலணுகாது.

திருவருணைக்கலம்பகம்.

19. ஒதருணைவித்தகரை மூவரிலொருத்தரென வோதியிடு மற்பமதியீர்.

சூதசம்ஸிதை.

20. மூவருமறியா முதல்வனுமிறைவன் மூர்த்தியாய் முழுந்திய வருளாற்
காலியங்கண்ணி பங்கனாய் வந்து தோன்றினான் கண்ணினுற்காண.

21. முத்தேவருக்கு மருள் புரியு முத்தவனியே மற்றுமுள் எத்தேவருக்கும் ஷரவகொடுக்கு மிணைவனியே.

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்.

1 ஸ்வயத்திரா வுலகிஷ ருதொதுவானை ஸாவஸதி
யனெ ஸவபூணி மெய்யியானி ஸவஹவெடுகுநுகாரணா
காரணாநா யுரதா காரணாகு யெபஸமெபுமுபட ஸா
பௌஸமெபுமுமுபட பாரகாச எபெ

ஸ்ரீநாமீதம் பரஹ்ம லிஷ்ட்ணு ருத்ரேந்திராஸ்தே ஸம்பாஸூயந்தே ஸர்
வாணி சேத்ஞ்சியாணி ஸுதபுருஷைர்நீகாரணம் காரணாநாம் த்யாதா காரணம்
துத்யேயஸ் ஸர்வைவசவாய் ஸம்பந்தஸ் ஸர்வேசுவரச சம்புராசுர மத்யே.

(இ-ள்) “பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், இந்திராகுமிய இவர்களெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனர். இந்திரியங்களெல்லாம் பூதங்களோடு நிறைபிக்கப்படுகின்றன. (ஆதலின்) அவர்களும் அவைகளும் காரணங்களாகா. தியாதாக்களாகிய அவ்வவாந்தர காரணங்களாலே தியானிக்கப்படும் பொருளாகிய (பரம்) காரணனன்றோ தீயேயன். ஸர்வைசுவரியங்களுமுடைய ஸம்பந்நன், ஸர்வேசுவரன். சம்பு பரமாகாசமத்தியி லிருப்பவன்.”

2. ப்ரதமா ரக்தா பீதா மஹத்ப்ரஹம—(17-ம் புக்கம் பார்க்க)

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோபநிஷத்.

3. உடைய சாயா ரெட்டுறா வாணா திருவொலந
நீடுகண்டு, பூராதா | யுகாக்கேந்தடிநி அத்தபொதி
வீடுவையாக்கி தலைவரி வரவாடி || வய்யு வாயாவிவ்வொடி
வெடிகாக்கி வரவெயாடி | வவவ வவவ.

உமாஸுறாயம் பரமேசுவரம் ப்ரபம் த்ரிலோசனம் தீலகண்டம் ப்ரசாக்
தம் । த்யாத்வாமுநீரக்சகி பூக்யோநிம் ஸம்ஸ்த ஸாக்ஷிம் தமஸஃ பரஸ்
தாத் || ஸப்ரஹ்மா ஸசிவஸ் ஸேத்ரஸ் ஸோக்ருஃ பரமஸ்வராட் । ஸஜஸ
லிங்ஷுஃ ।

(இ-ள்) “உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், முக்கண்ணரும், நீலகண்டரும், பரமசாந்தரும், பூதகாரணரும், சமஸ்த சாஷ்டியுமாயுள்ளவரைத் தியானித்து அதனால் துறவியானவன் பிரகிருதிக்கு அப்பாற் செல்வான். அவரே பிரமன். அவரே சிவன் (குணருத்ரன்). அவரே இந்திரன். அவரே அக்ஷரன்.

அவரே பரமன். அவரே ஸ்வராட் (சொப்பிரகாசன்). அவரே விஷ்ணு.”

அதர்வணவேத ந்ராத பரிவிராஜகோபக்ஷத்.

4. கீழி வுரராணா வுரருதொது தொது வவெயுரா ஸவகுடுவெயுரவாஸ்யா | அநாநி யெயுராத நெயுதெயுயா ஸிவாமயுதாநொரூ மஸ்யவெயுரூ |

கலிம் பாணம் புருஷோத்தமோத்தமம் ஸர்வேச்வரம் ஸர்வதேவா
ருபாஸ்யம்! ஆநாதி மத்யான்த மகந்த மூவ்யயம் சோச்யுதரீம் போரு கர்ப
புருணம்!

(இ-ள்) “சர்வஞ்ஞனும், பழையோனும், உத்தமபுருஷர்
களில் உத்தமனும், சர்வேசுவரனும், சர்வதேவதைகளால் உபா
சிக்கப்படுபவனும், ஆதிமத்யாந்த மில்லாதவனும், எல்லையற்றவ
னும், நாசமற்றவனும், சிவன், விஷ்ணு, பிரமர்களுக்குக் காரண
னும்.”

5. ப்ரபஞ்சோபசமம் சிவம் சாந்தமத்வைநம் ச தூர்த்த மந்
யந்தே.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத ப்ரஹ்மோபநிஷத்.

6. தஞ்சை சதுஷ்பாதம் பற்றும் விபரம்.-(10-ம் பக்கம் பார்க்க).

ஸாமவேத மேஹாபரிஷத்.

7. ப்ரஹ்ம கிஷ்ணுச்சருதாச்ச.—(11-ம் பக்கம் பார்க்க).

கிருஷ்ணயஜுர்வேத பஞ்சபாம்போபநிஷத்.

8. ஆவஸ்தா த்ரிதயா தீதம் துரீயம்.—(12-ம் பக்கம் டார்ச்சு).

அதர்வணவேத பஸ்ம ஜாபாலோபரிஷத்.

9. அத்வைதம் சதூர்த்தம் பரஹ்மவிஷ்ணு மூர்தராஜீதம்.—
(70-ம் பக்கம் பார்ப்க).

அதர்ஸணவேத டாண்டேக்யோபரிஷத்.

10. நாக்துப் பரக்கும் நபன பரக்கும் நோபயத பரக்கும்.—
(67-ம் பக்கம் பாரக்க).

11. அமாதாச்சுதூர்த்தோ வ்யவஹார்ய ப்ரபஞ்சோப
சமம்.—(67-ம் பக்கம் பார்க்க).

அதர்வணவேத ந்ருஸிஹ்ம பூர்வ உத்தரதாபிந்யுபநிஷத்.

12. ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்தமந்யந்தே.

அதர்வணவேத ராமோத்தரதாபிந்யுபநிஷத்.

13. ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்தமந்யந்தே.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத கவேதாசுவதரோபநிஷத்.

14. ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்தமந்யந்தே.

ப்ரதாநகேத்ரஜ்ஞ பதிர்குணேஸ்வரஃ |

(இ-ள்) “முக்குணமயமான பிரகிருதி, சேஷதரஸ்ருன் ஆகிய இரண்டுக்கும் பதி குணேசன் (அதாவது குணமூர்த்திகளாகிய பிரம விஷ்ணு ருத்ரமூர்த்திகளுக்கு நியந்தா.)”

மஹாபாரதம் அநுசாஸநிகபர்வம்.

15. ஸவனஷ்டமவாஸீஸ ஸவபுஷ்ணாபிந்யுபநிஷத் |

ஸவபுஷ்ணவியாபிஷத் ப்ரபஞ்சவாஸுபெஷஸுரஃ ||

ஸோமஸுரேஷ்ணா ஸாமாஸ்யுஷ்ணா ரோகஸாஸ்யு |

வாலிபாஸுரேஷ்ணா ரோகஸாஸ்யுஷ்ணா ||

யுமாஸுரேஷ்ணாஸ்யுஷ்ணாஸ்யுஷ்ணாஸ்யுஷ்ணா ||

ஸவஷ்டமவாஸீஸ ஸவபுஷ்ணாபிந்யுபநிஷத் |

ஸவபுஷ்ணவியாபிஷத் ப்ரபஞ்சவாஸுபெஷஸுரஃ ||

ஸோமஸுரேஷ்ணா ஸாமாஸ்யுஷ்ணா ரோகஸாஸ்யு |

வாலிபாஸுரேஷ்ணா ரோகஸாஸ்யுஷ்ணா ||

யுமாஸுரேஷ்ணாஸ்யுஷ்ணாஸ்யுஷ்ணாஸ்யுஷ்ணா ||

(இ-ள்) “இந்தப் பகவானாகிய ஈசர் சகல தத்துவங்களுக்கும் ஆதியானவரும், அளவிடப்படாதவரும், சகல தத்துவங்களையும் உண்டுபண்ண அறிந்தவரும், பாசபகர்களுக்கு ஈசவரருமாக உள்ளவர். அவரே உலகங்களை படைக்கும்பொருட்டுத் தனது வலதுபுறத்தில் பிரமத்தவனையும், உலகங்களைக் காக்கும் பொருட்டுத் தனது இடதுபுறத்தில் விஷ்ணுவையுஞ் சிருஷ்டித்தனர். யுகத்தின் முடிவில் சம்ஹாரத்தின்பொருட்டு உருத்திரனை அந்தப் பிரபுவே சிருஷ்டித்தார்.” (இதே வாக்கியங்கள் வரையுசம் ஹிதை 27-ம் அத்தியாயத்தினு முள்ளன.)

மேலே கூறிப்போந்த தென்மொழி வூடமொழிகளின் ஸர்வோத்தம பிரபல பிரமாண பாஹுஸ்யங்களால் படைத்தற் கடவுளாகிய பிரமனும், காத்தற்கடவுளாகிய விஷ்ணுவும், சங்காரக கடவுளாகிய உருத்திரரும் பரமகாரண ரல்லரென்றும், அவர்களுக்கும் அதீதராயுள்ள துரிய சிவமே பரமகாரணரென்றும் ஸ்தாபித்ததாயிற்று. திரிமூர்த்திகளிற் போந்த உருத்திரர் சைவர்கள் வணங்கும் பரப்பிரமப் பொருளல்லர் என்று இனியாவது வைஷ்ணவர்களறிந்து சேஷமடைவார்களாக. இதுவே சைவநூல்களெல்லாவற்றிலுமுள்ள துணிபு. இந்த வுருத்திரர் 'युग्योद्धारणोद् - த்யாதாருத்ரஃ' என்று அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத் அறைந்தபடி சேதனருள் விசிஷ்டர். சித்தூடப் பிரபஞ்சங்கள் யாவும் சிவபிரானது திருமேனியாகலின் அவையாவும் பிரமம் என்று வேதஞ்சாற்றியது சால்புடைத்தே. அவற்றுள்ளும் திரிமூர்த்திகள் விசிஷ்டமுடையவர்களாதலின் அவர்களை வேறுபிரித்துத் தனித்தனி பிரமங்களெனப் புகழ்ந்ததும் அவ்வேதத்துக்குச் சிறப்பே. அவர்களிலும் உருத்திரமூர்த்தி அதிக விசிஷ்டமுடையவாதலின் அவரைப் பிரமத்தில் அபேதமாகப்படித்து அப்பிரமத்தின் யோகாருடி நாமங்களைக் கொண்டு அவ்வுருத்திரரைப் பரவியதும் இன்னும் அதிக உபருமையே. சிவசாஸுப்பிய மெய்திய இக்குணருத்திரர் சைவர்களுள் சமயதிகைப்பெற்றவர்களாலும், மற்றவர்களாலும் வழிபடுந் தெய்வமாயிருத்தலானும், நான்காவது மூர்த்தியாகிய துரிய மகாவுருத்திரரது நாமதேயங்களையுந் தாங்கி அத் திரிமூர்த்திகளில் முதன்மைபெற்று விளங்குதலானும், அவருக்கு வேறாகச் சுருதிவந்திதமான நான்காவது மூர்த்தி இல்லை யென்று இக்கலகாசாரியர் வரைந்துவைத்த அசட்டுக்கூற்று அவலமாயிற்றன்றோ. பொய்யைக் கற்பித்து இவர் சிவநிந்தையில் இழிந்தாலும் "ஸத்யமேவஜயதே" என்னும் உபநிஷத் பிரமாணம் பொய்க்குமோ! அல்லாமலும் சிவபெருமானது திருமேனியே ஞானகனம். உருத்திர மூர்த்தியினது திருமேனி மாயாகனம். இவ்விரண்டிற்குமுள்ள பேத மறியாமல் பெயரொற்றுமையைக்கொண்டே சைவர்களுக்குத் துரியமூர்த்தி யில்லையென்று நிந்தித்தல் கேவலம் அஸப்பியம். இவரை ஒருவர் பெருமாளென்றழைத்தால் நாம ஒற்றுமையால் இவர் பெருமாளாய்விடுவாரா. கூர்த்தமதி கொண்டுணர்வார்க்கன்றோ இவ்வுண்மை விளங்கா நிற்கும்.

சாதாரணமாய் ஸ்தபதியினால் சமைக்கப்பட்ட அசேதன சிலாரூபமாகிய சிவவடிவம் சிவமென்றே எண்ணப்பட்டுப் பக்தி சிரத்தையோடு ஆராதனை செய்யப்பட்டுவருமாயின் நாலரூப தொழி லொற்றுமைகளால் சிவமாகவே விளங்கும் சேதன விசிஷ்டகுணருத்திரர் பிரமமாதற்கு யாது தடை. சிலாரூபமான சிவ வடிவைச் சிவமாகப் பாராமல் கல்லாகப் பார்த்தபோது அது எப்படி திபஜிக்கப்படுகின்றதோ அதுபோலக் குணருத் திரரைத் துரியமூர்த்தியாகப் பாராமல் குணருத்திரராகப் பார்த்தபோது சுருதி கூறியபடி நகிரணமாக வொத்துக்கத்தக்க வரே யன்றி வேறல்லர். இவரது கதியே இவ்வாறிருப்பின் கருக் குழி நாறறக்கமழப்பெற்றுப் பிறந்திறத்துமூலம் பிரம விஷ்ணுக் களைப்பற்றி கேட்கவும் வேண்டுமோ! ஆதலினன்றே ஸ்ரீ பகவத் பாதாசாரியாளாகிய சங்கராசாரியர் தாமியற்றிய சிவானந்தல ஹரியில் “எனக்குப் பிரம விஷ்ணுக்களாய்ப் பிறந்திறத்துமூலம் ஜம்மங்கள் வேண்டாம். அப்படியான் பிறப்பின் ஹம்ஸமாக வும் வராஹமாகவும் வடிவெடுத்து அஹங்காரத்தா லுன்னை மறந்து துயரத்தில் அழுந்தநேரிடும்” என்று சிவபிரானை இரந்து வேண்டிக்கொண்டனர். அவர் சிவனை விஷ்ணுவாதியோரால் ஸேவிக்கப்படும் ஸேவ்யரென்று பன்முறையுந் துதித்துள்ளார். விஷ்ணுவைப் பிரமனாதியோரால் ஸேவிக்கப்படும் ஸேவ்யரென்று வந்தித்துள்ளாரேயன்றி சிவனைச் சேவகரென்று யாண்டுங் கூறினா ரல்லர், மணிவாசகப்பிரானும் “கொள்ளேன் புரந்தரன் மால யன் வாழ்வு குடிக்கெடினும், நள்ளேன்” என்று அறைந்தருளி னர். கண்ணுடைய வள்ளலாரும் “மாலயனு யிர்திரனுப் வாழுவ தாய் மாளுவதாஞ்-சாலமயல் பார்த்துத் தலையசைப்பர்” என்ற னர். இவற்றையெல்லாஞ் சிந்தாக்கிப் பார்க்கின்றபோது வை ஷ்ணவ சமயிகளது தெய்வம் திரிமூர்த்திகளில் ஒருவராகிய நாராயணரெனவும், வைதிக சைவர்களது தெய்வம் திரிமூர்த்தி யுத்திரண சிவபெருமானெனவும் ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றது. நாராயணரைத் தியேயப் பொருளாகக் கூறிய வசனம் வேதத்தில் யாண்டுங் கிடையாது. சிவபிரானைத் தியேயப் பொருளாகத் துதித்த வசனங்கள் அனேகமுள. அவற்றை முன்னரும் பிரஸ் தாபித்தாம். பின்னரும் இடம் வந்துழிமொழிவாம்.

முனிவேந்தராகிய வியாசரது அபிப்பிராயமும் சிவபெருமானே பஃம்பொருளென்பது அவரது அஷ்டாதச புராணங்களாலும் அறியக்கிடக்கின்றது. புராணங்கள் பதினெட்டனுள் சிவபுராணம் பத்து, விஷ்ணுபுராணம் நான்கு, பிரமபுராணம் இரண்டு, சூரியபுராணம் ஒன்று, அக்கினிபுராணம் ஒன்று. இந்தப் புராணங்கள் யாவும் சிவன், விஷ்ணு, பிரமன், சூரியன், அக்கினி எனனும் ஐந்து தேவதைகளையே பிரதிபாதிக்கின்றன. அவருள் பிரமன், சூரியன், அக்கினி ஆகிய இவர்களை ஜகத்காசனப் பிரமங்களென்று அங்குகரிக்கும் வைதிக சிரேஷ்டர்கள் ஒருவருமில்லை. சிவனையும் விஷ்ணுவையும் மைவருள் ஒருசாராகும் வைஷ்ணவரும் முறையே பரவஸ்துவாகக்கொண்டு வழிபட்டு வகுக்கின்றார்கள். ஆனால்,

ஸாமவேத மைத்ராயண்யுபநிஷத்.

தஸ்யுபொக்தா ஸூயஸ்யுபொஹுஸா ருட்ரோதிஷுஸிதி |
தஸ்யப்ரோக்தா அக்ர்யஸ்தநவோப்ரஹ்மா ருத்ரோவிஷ்ணுரிதி |

(இ-ள்) “அந்தப் பரமாத்மாவாகிய பிரஜாபதி என்னும் பசுபதிக்குப் பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் மூவர்களும் முதன்மையான சரீரங்கள் என்று சொல்லப்படும்” என்று சூற்றியது. இவ்வாக்கியத்தில் சிவனையும் விஷ்ணுவையும் பிரமனோடு சேர்த்து ததுக்கொன்றோதியபடியால் (தருவாவது = ஆத்மா.) இவர்களுக்கு அந்தப் பரமியாகிய சைதன்யம் வேறென்றும், அதுவே நான்காவது தெய்வமாகிய சிவமென்றும், திரிமூர்த்திகளுந் தேகத்தைப்போல் ஸ்வாதந்தரமற்ற ஜீவர்களென்றும் அங்கை நெல்லிக்கணிபோல விசதமாயிற்று. அதனாலே, சிவபுராணங்களில் கேட்கப்படும் விஷ்ணு நிக்நையும், விஷ்ணு புராணங்களில் கேட்கப்படுஞ் சிவநிக்நையும் அவ்விருவர்களுந் மற்ற மூன்று தேவதைகளைப்போல் ஜீவர்களென்று சாதித்தற்கேயன்றி வேறன்று.

சுக்லயஜுர்வேத நிராலம்போபநிஷத்.

1. ஸுராவஸ வுபொஹுஸ்யுபொஹுஸா ருட்ரோதிஷுஸிதி |
ஸுக்லயஜுர்வேத நிராலம்போபநிஷத் |
தஸ்யுபொக்தா ஸூயஸ்யுபொஹுஸா ருட்ரோதிஷுஸிதி |
தஸ்யப்ரோக்தா அக்ர்யஸ்தநவோப்ரஹ்மா ருத்ரோவிஷ்ணுரிதி |

(இ-ள்) “சுசுவரணே பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், இந்திரன் முதலிய நாமரூபவாயிலாகத் தூலமாயிருக்கிறேன் என்று (அத்யாஸம்) சுமத்திக்கோடலாம் ஜீவனாகின்றனன்” எனவும்,

அதர்வணவேத சரபோபநிஷத்.

2. ஸ்வெபுஷ்வார்ப் பஸு-தாஃவாவுஷ்பா தஸூதஸுப் பதிபுஷ்வ | தஸூஷுரூப உஷோசுஸு |

ஸ்ரீவேதவா: பசுதாமவாபுஸ்வயம் தஸ்மாத்தபததிப்பூவ தஸ்மை ருத்ராச நமோஅஸ்து |

(இ-ள்) “எல்லாத் தேவர்களும் பசுக்களாயுள்ளார்கள். அவர்களை யாளுபவர் பசுபதியாகிய சிவபெருமான். அத்தகைய உருத்திரமூர்த்திகரு நமஸ்காரம்” எனவும்,

3. விஷ்ணு காரணஸுராநு - விஷ்ணுவாதி கார்ணுராத்

(இ-ள்) “விஷ்ணு முதலியசுரர்கள்” எனவும் கூறிப்போந்தவாறு காண்க.

ஆகையினாலே அஷ்டாதசபுராணங்களிற் சொல்லப்பட்ட பரத்துவமும் மஹிமையும் நான்காவது தெய்வத்துக்கே சொந்தமென்பது சுருதியுத்தி அநுபவவாயிலாக அறியக்கிடக்கின்றது. இவற்றை ஒவ்வொருவரும் ஊன்றி விசாரிக்கவேண்டிய தவசியம். ஸ்தூலபார்வையில் ஒவ்வொரு புராணமும் அந்தந்த தேவதாபரமாகவே தோன்றும். ஸூக்ஷ்மபார்வையிலேயோ அத்தேவதைகளுக்கு அந்தர்யாமியாய், ஸர்வகாரண துரீய பரசிவ பரத்வ போதகமாய் விளங்காநிற்கும். இவ்வாறு புராணங்களின் பிராணனை அறியாவிடத்து அவையாவும் பிதற்றையாகும். இவ்வுண்மையைக் கடைப்பிடித்துய்க.

இனி எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தை இனிது முடிப்பாம். வேதங்களில் பல சாகைகளிலுமுள்ள ருத்ரம்ஹிதை அம்பிவை பாகனொருவனையே சர்வசொருபனென்று கூறிவீரூப்பது வேத விற்பன்னர்கள் யாவரும் அறிந்தவிஷயம். ஏதோ சில ஏகதேச வசனங்கள் அரிபிரமாதி அமரர்களுயுங்கூட சர்வசொருபர்களென்றிரிதந்தனவாயினும் வேதசாகைகள்தோறும் ருத்ரம்ஹிதைசிவனே சர்வசொருபனென்று பலபடியாலும்நிர்ணயித்து அச்சம்ஹிதைகளுக்குப் பேரணியாய் விளங்குதலால் அவற்றின்

முன் இவ்வேகதேசவசனங்கள் பிரபலபிரமாணங்களாகா, வைணவ பூர்வாசாரியர்களுக்குள் ஒருவராகிய யமுனைத் துறைவர் “யாவன் புண்டரீகநயனன்” “யாவன் புருடோத்தமன்” என்றற்றொடக்கத் தனவான தோத்திரமலை யொன்று இயம்பியுள்ளார். அதற்கு உரைசெய்த ஆசிரியர் வெங்கடநாதர் புருஷச்சொல்லுக்கு நாராயணனை பொருளென்று எட்டு ஹேதுக்களைக் கொண்டு சாதித்துள்ளார். அவையாவும் அப்பொழுதே ஸ்ரீமத். அப்பைய தீக்ஷித சுவாமிகள் முதலிய மகான்களால் சுருதிகளைக்கொண்டே நியாயவாயிலாகக் கண்டிக்கப்பட்டு எரிமுன் ஸ்ரீஸீபால் மாய்ந்தொழிந்து போயின. புராண வசனங்களால் விஷ்ணுமூர்த்தியும், புராண வேத வசனங்களால் உருத்திரமூர்த்தியும் புருஷச்சொல்லுக்குப் பொருளாயிருத்தலின் வைதிகவிவகாரத்தில் வைதிக விவகாரமே பிரதானமாகும். புருஷனென்பது பூரணன் என்னும் பொருளைத் தருமென்று முன்னமே விரிவாய்ச் சுருதிவாக்கியங்களைக் கொண்டு விளக்கியுள்ளோமாதலின் புருஷகுத்தம் சிவ பரமாகுமேயன்றி நாராயணபரம் ஒருபோது மாகாதென்பது தேற்றம். புருஷகுத்தப்பொருள் பிரம விஷ்ணு உருத்திரர் என்னும் மூவருமாகார். ஒங்காரவாச்சியரும் நான்காவது தெய்வமுமான சிவபெருமானேயாவர் என்பதை அஞ்ஞான சரீதேக விபரீதமற அடியில் விளக்கிக் காட்டுவாம்.

எல்லாக்கடவுளரும் தாமாகவிளங்கப்பெற்ற சாக்ஷாத்பரப் பிரம சிவபிரானார் புருஷகுத்தத்துக்கு உட்பொருளாயமைந்துள்ளாரென்று கூறும் அளவிறந்த வேதப்பிரமாணங்களுட் சிலவற்றை மாத்ந்திரம் ஈண்டு எடுத்துச்சொல்வோம். சேரத்தையோடும் பத்தியோடுங் கேட்டுத் தெளிவாயாக, புருஷகுத்தமானது யஜுர்வேதத்தில் இருபத்துநான்கு மந்திரங்களாய் இரண்டு அநுவாகப் பகுப்புகளுடன் விளங்குகின்றதென்று முன்னமே கூறினாமன்றோ. அவற்றுள் முதல் அநுவாகம் பதினெட்டு மந்திரங்களையும் இரண்டாவது அநுவாகம் ஆறுமந்திரங்களையும் பெற்றுள்ளன,

1. குத்தத்தின் உபக்கிரம (ஆரம்பம்)த்திலுள்ள “ஸஹஸ்ர ஸ்ரீஷ்டா வுரூஷி-ஸஹஸ்ரசீர்ஷா புருஷ” என்பதுமுதல் “யஜுனோநாதிரோஹதி - யதந்நேநாதிரோஹதி” என்பதுவரை

யினுமுள்ள இரண்டுமந்திரங்களைப் பஞ்சருத்திரங்களிலொன்றாகிய மந்திரோபநிஷத். என்னும் சுவேதாகவதரோபநிஷத் சொற்றிரிவு சிறிதுமின்றி அப்படியே படித்துச் சிவபரமாய் விளக்கிக் காட்டினமையானும்,

2. அவ்விரண்டு மந்திரங்களின் அரும்பொருளை அவற்றிற்கு வியாக்கியானமாக அவற்றின் பின்வரும் அடியிற்காட்டிய இரண்டு மந்திரங்களால், அவ்வுபநிஷத்தே நன்கு நிரூபித்திருக்கின்றமையானும்,

ஸவபுகுரீவாணிவாஹாதுக் ஸவபுகுராக்ஷி ஸிரொஹிவஹு |

ஸவபுகுரூபுகீரொகெ ஸவபுகுராவூகிஷுகி ||

ஸவபுகுரீபமணாலாலா ஸவபுகுரீப விவஜீபுகா |

ஸவபுகுரூபுஹுஸீஸாஹு ஸவபுகுரூபுஹுஸாஹு ||

ஸர்வமஃ பாணிபாதந்தத் ஸர்வதோக்ஷி சிரோமுகம் |

ஸர்வகச்சுருதிமஃலோகே ஸர்வமாவ்ருத்யக்ஷி ||

ஸர்வவேந்திரியகுணபாஸம் ஸர்வவேந்திரியவீரஜிதம் |

ஸர்வஸ்யப்ரபுமீசாநம் ஸர்வஸ்யசரணம் ஸுஹ்ருதம் ||

(இ-ள்) “அது எங்குங் கையங் காலுமுள்ளது. எங்குங் கண்ணும், தலையும், முகம் உள்ளது. எங்குங் காலுள்ளது. உலகமெல்லாம் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கின்றது.”

“எல்லாவிந்திரிய குணங்களையும் விளக்குவது. எல்லாவிந்திரியங்களும் இல்லாதது. எல்லாவற்றிற்குங் பிரபு சகானன். எல்லாச் சீவராசிகளுக்கும் புகலிடமாயுள்ளது. எல்லாரையும் நல்வழியில் நடத்துவது” என்பதாம்

3. “ஹ்ருஷஃ ஸஹஸுராக்ஷி” - “புருஷஃ ஸஹஸ்ராக்ஷி” என்னும் இரண்டுசொற்கள் ஹ்ருஷஃ ஸஹஸுராக்ஷி - “புருஷஸ்யவிதம்” என்றற்றொடக்கத்தனவான சிவகாயத்திரியின முதலடியில் வருகின்றமையானும்,

4. “ஹ்ருஷஃ - புருஷஃ” என்னும் பதம் மேலே எடுத்துக் காட்டியுள்ள சிவபெருமான், உருத்திரர், கணேசர், சுப்பிரமணியர் முதலியோருடைய காயத்திரி மந்திரங்களிற் படிக்கப்பட்டிருத்தல்போல பிரமன், நாராயணன், ந்ருசிம்மன் முதலியோருடைய காயத்திரி மந்திரங்களில் படிக்கப்படாமையானும்,

5. “புருஷனே, சென்றது வருவது எவை, அவையெல்லாம்” என்னுஞ் சூக்தமந்திரத்துக்கிணங்க “ஸ்வமுமன்றோ இந்த வருத்திரன்” “அவனானது பூரணம் புருஷனெல்லாம்” என்று தைத்தீயாருணசாகை நாராயணமும், சுவேதாசுவதரமும் ஓதி யிருக்கின் மமையாலும்,

6 “ஆயிரஞ் சென்னியன்” “ஆயிரங்கண்ணன்” “ஆயிரம் பாதன்” என்னும் வாக்கியங்களின் பொருளையே “எங்குங் கண்கள். எங்கும் முகங்கள். எங்குங் கைகள். எங்குங் கால்கள் என் றற்றோடக்கத்தனவான பிரயோகங்கள் சிவரும் மந்திரங்க ளில் ஸ்பஷ்டமாய்க் காணப்படுகின்றமையாலும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபரிஷத்.

விஸுதஸக்சு ரு உபிஸுதொஸுதொபொ

விஸுதொஸுதொபொ ரு உபிஸுதொஸுதொபொ

விசுவதச்சக்சுருதவிசுவதோ முகோ

விசுவதோ பாஸுருத விசுவதஸ்பாத் |

(இ-ள்) “எங்குங் கண்ணுள்ளான். எங்கும் முகமுள்ளான். எங்குங் கையுள்ளான். எங்குங் காலுள்ளான்” (இம்மந்திரம் அதர்வசிரோபரிஷத்திலு முள்ளது.)

ஸவபூதந ஸிரோஸ்திர ஸவபூதந ஸவபூதந |

ஸர்வாந சிரோக்ரீவஸர்வபூத குஹாசய: |

(இ-ள்) “எங்கும் முகத்தையுந் தலையையு முடையவன். எல்லாப் பூதங்களின் உள்ளத்தும் உள்ளவன்” என வருமாறு காண்க.

7. “உதாஹுதகஸ்யெ ராநி - உதாம்ருதத்வஸ்யேசாந: - மோட்ச மென்னும் அம்ருதத்தன்மையன் ஈசானன்” என்னும் விசேஷப் பொருளை “எதைச் செபித்தால் அமிர்தத்வமெய்தும்” என்று பிரமசாரிகள் வினவியதற்கு “சதருத்ரீயத்தைச் செபித் தால் - அதிலடங்கியவை அமிர்தனுடைய திருநாமங்களன்றோ” என்று யாஜ்ஞவல்கியர் விடையிறுத்ததைச் சக்லயஜுர்வேத ஜா பலோபரிஷத் பகர்கின்றமையாலும்,

8. ஒவ்வொரு வேதத்தினுமுள்ள ஸ்ரீ ருத்ரசம்ஹிதை சிவ நாம பரிபூரணம் என்பது எத்தகையோராலும் மறுக்கப்படாத சிறப்புரிமையாலும்,

13

12. “வாசுதேவ பர ப்ரக்ருதி”, “விச்வம் காராயணம்” என்னுஞ் சுருதிகளின்படி சிவபெருமானிடத்தோன்றிய நாராயணனே விராட்டு, விச்வரூபி ஆகலின், “ஆயிரஞ்சேன்னியன்” முதலிய சிறப்பிலக்கணங்கள் நாராயணனிடத்துள்ளனவென வேதமஹோபநிஷத்து முதலிய உபநிஷத்துக்கள் கூறியது நாரணத்தினின்றும் காரியத்தின் மேலேற்றியதெனக் கொள்ளக்கூடக்கின்றமையானும்,

13. மஹோபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள சிவன குறிப்பிட சங்கரத்தொழிலைச் செய்யும் குணருத்திரன்பாற் பெறப்பட்டதேயன்றி “பிறக்காதவனன்றே” என வேதம் புரட்சிதோதிய நிறப்பிழிப்பெருவள்ளவாகிய துரிய நுத்திரமூர்த்திபாற் பெறப்படாமையானும்,

14. சூக்தத்தின் பதிலுடையது மந்திரத்திலுள்ள “வசுஷோஷோஷோ - புருஷம் மஹாத்ம்” என்னும் இருசொற்கள் முறைபிறழ் அமைக்கப்பட்டிருப்பினும் போகாபன கற்பாத் திரக்காரர் சித்திய விட்டனுடனாகி மஹோபுருஷன் என்னுந் தொகைச் சொல்லை நாராயணனிடத்தே போகாபநிஷத்திருக்கலால் அது நாராயண பரமாத்மேயன்றி சிவபரமாதென்று ஆகேற்பிக்கின், அதுகூடாது. மஹான், புருஷன் என்னும் இரு சொற்கள் தனித்தனியாய்ச் சிவராமதேவர்களென்று வேதாபன்முறையும் வழங்கிவருகின்றமையானும், அவ்விரு சொற்கள் விஷ்ணுவை ருடியாய்க்குறிக்குமென்பதற்குச் சுருதிப்பிரமாணம் யாதும் இல்லாமையானும், மந்திரத்தில் அவ்விருமொழிகளும் தொகையையாய்த் தனித்து நிற்பனவேயன்றி தொகையின்பாற் படாமையானும், தொகைச்சொல்லின்கண் ணமைந்த நாராயண பரவாற்றலைவிடத் தனிமொழிகளின் கண்ணமைந்த சிவபரவாற்றல் மிகச் சிறப்புடைமையானும், ஈசானபலி, மஹாந்ரியாசம் முதலிய பல சத்தருமங்களில் மஹான் என்னுஞ் சொல் சிவபெருமானிடத்தே இமிகுறியாக விரியோடிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையானும், சுருதிகளும், ஸ்மிருதிகளும், கற்பகூத்திரங்களும், புராணங்களும், இதிலாஸங்களும், ஆகமங்களும் மஹான் என்னுந் தனிச்சொல்லைச் சிவபிரானது அஷ்டமூர்த்தத்துக் கமைத்த எட்டு திருநாமங்களில் சேர்த்துபடித்திருக்கின்றமையானும்,

15. “சூரீசூரவண- - ஆதித்யவர்ணம்” என்பது காயத்ரீ வல்லபனையும், ஆதித்திய அந்தர்யாமியையும், பொன்னர்மேனிய னையும் குறிப்பதன்றி மழைமுகில் தழுவிய உருவினான நாராயணனை வஞ்ஞான்றும் குறிக்காமையானும்,

16 சூக்தத்தின் இரண்டாவது அநுவாகத்தில் ஆறாவது மந்திரத்திலுள்ள “ஹீஸுதெ ஸுஸீஸுவதுள-ஹீச்சதே லக்ஷ் ரீச்சபக்யொவ” என்னும் வாக்கியம் ஹீ என்னும் மந்திரத்தின் முக்கியப்பொருளான பிராவண சொநிரணியாகிய உமாதேவியையும், “மஹேஸ்வரீசகதி மஹாலக்ஷ்மி எனப்படுவாள். அவள் தேவகம் கருவா. சர்வாங்கசுந்தரம்” என்று புராணம் புகன்றபடி மஹேஸ்வரினையும் சக்திகளாகக் கொண்டிருக்கின்றமையானும், பிரம விஷ்ணுக்கள் செய்த சிவஸ்தவத்தில் “லக்ஷ்மீபதி உன்னை வணங்குவாம், ஹீபதி யுன்னை வணங்குவாம்” என்று வந்தித்ததாக வாமனபுராணம் வற்புறுத்தி அதைந்திருக்கின்றமையானும்,

17. “சஹோராசுரவாஸு- - அஹோராத்திரே பார்ச்சுவே” என்றது பவளநிறம்போன்ற ஓந் பாகியும், இந்திரநீலம்போன்ற மற்றொருபாகியுமுடைய எமது விருபாதசனாகிய கிருஷ்ணபிங்க னையே குறிக்கின்றமையானும்,

18 சிவபூஜையிலும், விஷ்ணுபூஜையிலும், சூரபூஜையிலும் இன்னும் எத்தேவர்பூஜைக்குத் தனிமந்திரமில்லையோ அத் தேவர்பூஜையிலும், அதர்வண வேதத்திலுள்ள பதனெண்மகா சார்திப் பிரகரணத்தின் வைஷ்ணவ சார்தியிலும் விரிப்பாக்கிக் கப்பட்டிருத்தலின், விரிப்பாகத்திற்கேற்ப தேவதையை சிச்சயித் தல் கௌணமும் துதிபரமுமாய் முடிக்கின்றமைபானும்,

19 “வாமதேவ்யம்” முதலிய மந்திரத்தொகுதிகளை அவ் வவ்விருஷிகளின் பெயரால் அழைப்பதுபோல நாராயணன் எனப் படும் ஓர் ரிஷி இச்சூக்தத்தைக் கண்டமையால் நாராயணம் என் னும் பெயர் அமைந்ததேயன்றி ஸ்தித்திகர்த்தாவாகிய நாராயணனை உட்பொருளாகக்கொண்டு அமையாமைபானும்,

20. சூக்தத்தின் பதினேழாவது மந்திரத்திலுள்ள “தஸே வ விசுரூத ஹஹவதி நூநு வாயா விஷுதெபநாய - தமேவம் வித்வாந்ருத இஹபவதி நான்ய பந்தாவித்யதேயநாய”

(இ-ள்) “அவனை இவ்வாறறிந்தவர் அமிர்தத்தன்மை படைவர். கோட்சத்துக்கு வேறு வழியில்லை” என்னுள் சொற்றொடர் வாக்கியங்களையே அடங்கித்துக் கைவலையோபநிஷத்தும், சவேதா சுவதரோபநிஷத்தும் என்கு விளக்கி சிவபரமாத்மாவை உணர்த்தும், ஞானதாதா, மேல் சுடிகாசா சிவபெருமான் ஒருவனே என்று இதுவரையிலும் காட்டலுற்ற பிரமாணங்களாலன்றி இன்னும் காட்டலுற்ற பிரமாணங்களாலும் அறியக்கிடக்கின்றனமயானும், புருஷருக்கும் என்னும் வேதபாகம் சிவபரமே என்பது குன்றின் மேலிட்ட விளக்கமாம். இச்சூத்திரத்துக்கு விதிபரமணம். தேவதை உத்தமோத்தம புருஷராகிய சிவபெருமான். இன்னும் இதனை விளக்கிற் பெருகுமாநால் இவ்வளவில் நிறுத்தி உபரதியடைந்தாம்.

இவ்வாறு மேலே கூறிப்போக (20) வேதப் பிரமாணங்களாலும் பிரபல எதிர்க்களாலும், ஒங்காரத்தின் நான்காவதான அந்தமாத்மையிலுள்ள சோமலோகம் அம்மிகை பாகனை நூப்பக பாதிக் கே உரித்தென்றும், அவனை அவ்வந்த மாகசிகராயின் பொருளாயுள்ள புருஷனென்றும், கிரிமாத்மாவின் ஒருவரும அதற்குரியாரல்லவென்றுக் கொள்கதகாரிற்ற, அப்படியாயும வேதபடிதமாயிருந்தும் அவற்றைக்கடந்து பிடிவாதமாய் வார்க்கைதசொல்ல பூர்வபட்சிகள முயல்வார்க்காராயின் அவர்களுடைய பாவத்தின் பயனை சிவமாயினமகளில் விகவாசத்தையுண்டி பண்ணவில்லையென்று பரிகாரந்தேடி விசாராதியடைவாராம். அந்தகர்களுக்கு எத்தனை ஆதித்தியர்கள் பிரகாசித்தாலும் உத்திரந்தெரியாதவாறு போல.

மா.—பிரணவத்தின் முதற்கூறுகிய அகார மாத்திரை பிரமனுக்கும், இரண்டாக் கூறுகிய உகார மாத்திரை விஷ்ணுவுக்கும், மூன்றாக் கூறுகிய மகார மாத்திரை உருத்திரனுக்கும், நான்காக் கூறுகிய அர்த்தமாத்திரை புருஷராகிய சிவபெருமானுக்கும் உரியனவென்று சுருதி கூறுமாயின் ஒங்காரமந்திரத்தின் பொருளாவார் யாவர்?

சூ.—ஒங்காரமாகிய பிரணவம் சமஷ்டிப் பிரணவமெனவும், வியஷ்டிப் பிரணவமெனவும் இருவிதமாகச் சொல்லப்படும் அவற்றான சமஷ்டிப் பிரணவம் “ஓம்” என்று தொகுத்துக் கூறுவது. வியஷ்டிப் பிரணவம் அகாரம், உகாரம், மகாரம் என்று

வகுத்துக் கூறுவது. நாம் நமது வாயைத் திறக்கின்றபோது
 சிருஷ்டியும், திறத்தவாயை அப்படியே வைத்திருக்கும்போது
 ஸ்திதியும், அந்த வாயை மூடும்போது ஸம்ஹாரமும் ஏற்படுதல்
 போல சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய பிரமனை அகாரத்துக்கும், ஸ்திதி
 கர்த்தாவாகிய விஷ்ணுவை உகாரத்துக்கும், ஸம்ஹாரகர்த்தாவா
 கிய உருத்திரனை மகாரத்துக்கும் வாசகியப்போதானாக வேதம்
 உபசரித்தார் கூறியது. அதனின் அவர்கள் அவ்வட்சரத்திர
 பங்களுஞ்சுர சத்தரகரமாகட்டார்கள் சத்தரகரவார் அம்
 முவருக்கும் அப்பாற்பட்ட புருஷராசிய சிவபரம்பொருளே.
 அது எவ்வாறெனில், ஒரு பெரிய தேசத்துக்கு அதிபதியாகிய
 சக்கரவர்த்தி தன் தேசத்தை மூன்றுபாகமாகப் பிரித்து ஒரு
 பாகத்தை ஒரு பிரதிரிதிக்கும், இரண்டாவது பாகத்தை மற்றொரு
 பிரதிரிதிக்கும், மூன்றாவது பாகத்தை வேறொரு பிரதி
 ரிதிக்குங் கொடுத்து அவற்றை ஆளும்படி ஆளுநராபித்தான்.
 அவர்கள் அவற்றை ஆண்டுவரும்போது அவ்வப் பாகத்தைத்
 தங்களுக்குரியதென்று கூறி அரசு செலுத்துவது வழக்கம்.
 அதான் அவர்கள் அந்தப் பாகங்ளுக்குச் சர்வசத்தரகரல்லர்.
 அம்முன்று பாகங்களையும் கொண்டு விளங்கும் தேசம் அம்
 மூன்று பிரதிரிதிகளுக்கும் வேறாய், நான்காவதான சக்கரவர்த
 திக்கு எப்படிச் சர்வசத்தரகரமாயுள்ளகோ அப்படியே அகார
 உகார மகாரங்களில் வசிக்கும் பிரமன் முதலிய மூவரும் அவ்
 வட்சரத்திரங்களக்குச் சத்தரகரகார். அவ்வட்சரங்கள் மூன்
 றும் ஒன்று கூடிய ஓங்காரத்துக்கு, அவ்வட்சரங்களில் வசித்
 தும் மூவருக்கும் சர்வாதிபதியாயுள்ள சிவபெருமானாகிய புருஷ
 ரொருவரை ஓங்காரப் பொருளாயுள்ளாரென்று தெள்ளித்
 துணியப்பட்டது.

அதர்வணவேத ந்ருசிம்ம தாபந்யோபநிஷத்.

உகாரா ஸ்ரீஹ்ரணா பாலௌ உகாரா விஷ்ணுஃ ஸ்ரீபெ |
 உகாரா முஷ்டாஸ்திரேபெயுஃகாரா ஸயெயுஃஹ்ரணா ஸிவஸாராதே |
 அகாரம் ப்ரஹ்மாணம் நரபௌ உகாரம் விஷ்ணும ஹ்ருகயே |
 மகாரம் ருபரம் ப்ருமத்யே ஓங்காரம் ஸர்வேசுவரம் த்வாக்ஷாந்தே ||

(இ-ள்) “அகாரமென்னும் ஸ்தூலஞ்சிய பிரமனை நாடியி
 லும், உகாரமென்னும் சூക്ഷ்மஞ்சிய விஷ்ணுவை இருதயத்தி
 லும், மகாரமென்னும் ரூக்ஷமதரஞ்சிய உருத்திரனைப் புருவநடு

விலும் ஒங்காரமென்னும் குக்தமதமனாகிய (தூரீய) சர்வேச வரணத் துவாதசாந்தத்திலும் தியானிக்கவேண்டும்” எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்.

ஹேஷ்டா ஹேவதாஸுவயூர் ஹேஷ்டாஸுரோ ப்ரதிஷ்டிதா ||

ஹேஷ்டிக்ஷிபொகித்யா திஸுரோ ப்ரத்யா வரஸு ||

ஹ்ருதிஸ்தா தேவதாஸ்ஸர்வாஃ ஹ்ருதிப் ப்ராணாஃ ப்ரதிஷ்டிதா ||

ஹ்ருதித்வமவியோநித்யம் திஸ்ரோமாத்ராஃ பரஸ்தஸா ||

(இ-ள்) “இருதயத்திலே ஸர்வதேவதைகளும் இருக்கின்றார்கள். இருதயத்திலேதான் பிரணன்களிருக்கின்றன. இருதயத்திலே நீ நித்தியமாக இருக்கின்றாய். அந்த நீ மூன்று மாதகிரைகளையும் கடந்து நின்றவன்.” எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத்.

ஹேஷ்டிக்ஷிபொகித்யா ஸுவயூர் ஹேஷ்டாஸுரோ ப்ரதிஷ்டிதா ||

ஹேஷ்டிக்ஷிபொகித்யா ஹேஷ்டாஸுரோ ப்ரதிஷ்டிதா ||

ஹ்ருதிஸ்தா தேவதாஸ்ஸர்வாஃ ஹ்ருதிப் ப்ராணாஃ ப்ரதிஷ்டிதா ||

யத்பலம் - ஒங்காரோ வேதப்ர சசோவா ||

(இ-ள்) “ஒங்காரத்தின் சொரூபமெல்லாவற்றையும், சர்வவிதமான தியானங்கள், யோகங்கள், ஞானங்கள் ஆகிய இவற்றின் பலன்களையும் பிரணவ சொரூபனை சசனே அறிவன்” எனவும் கூறிப்போந்தன. இவ்வாக்கியங்களால் வியஷ்டிப்பிரணவம் திரிமூர்த்திபரமும், சமஷ்டிப் பிரணவம் சர்வேசவரராகிய சிவபெருமான் பரமுமாயின வாறறிக. இதுவே சர்வ வேதவேதாந்த ஸம்பிரதிபந்தம். இதற்கு நேர்விரோதமாக அகாரம் நாராயணபரமெனவும், உகாரம் லக்ஷ்மிபரமெனவும், மகாரம் ஜீவபரமெனவும் ஒரு சாராரும், அகாரம் காத்தற்றொழிலுக்குரிய கடவுளாகிய நாராயணரெனவும், உகாரம் தேற்றேகாரப் பொருளை விளக்க வெழுந்ததெனவும், மகாரம் ஜீவனெனவும் (அதாவது நாராயணனுக்கே உரியவனான நான் என) மற்றொருசாராரும் தந்தம் மதத்திற்கேற்ப பாத்மோத்தர ஸம்ஹிதை முதலியவற்றைப் பிரமாணமாகக்கொண்டு சாதித்துள்ளார்கள். இத்தகைய உரைகள் சுருதிகளில் யாண்டும் படிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. சுருதி சந்நிதியில் அவை நில்லாதபோது அவை அப்பிரமாணங்களாம். வேதத்

தால் வாதிக்கப்பட்டது பிரமாணமன்று. அன்றியும் அகாராதி
மும்மாத்திரைகளுக்கூட சிவபெருமானையே பிரதிபாதிக்கின்
றன வென்பதற்கும் சுருதிப்பிரமாணம்.

ஸாமவேத மைத்ரேயோபநிஷத்.

வனசுஸாஸ்யா விஹீனோஷி திஸாஸ்யா வாநஸாஸ்ய |

சகாரோகாரோஷி ஸகாரோஷி ஸகாரோஷி |

சகாரோஷி ஸகாரோஷி ஸகாரோஷி ஸகாரோஷி |

ஏகஸங்க்யா விஹீனோஷி த்விஸங்க்யா வாநஸாஸ்ய |

அகாரோகார ஸகாரோஷி மகாரோஷி ஸகாரோஷி |

இருதயச்சந்தி ஹீனோஷி இருதயம்புஜமத்யக |

(இ-ள்) “நான் (ஏகம்) ஒன்று என்றும் எண்ணும் அற்ற
வனாயிருக்கிறேன். (துவிதம்) இரண்டு என்னும் எண்ணும் அற்ற
வனாயிருக்கிறேன். அகார உகாரஸுபமா யிருக்கிறேன். மகார
ஸுபமா யிருக்கிறேன். இருதய கிரந்தி அற்றவனாய் இருதய நடு
வில இருக்கிறேன்” என்றேறதியது. இவ்வாக்கியம் சிவபெரு
மான் மைத்ரேயருக்கு அருளிச்செய்தது. இதில் அகார உகார
மகாரப்பொருள் சிவபெருமானென்றே விளங்குகின்றது. அசு
வை அம்மூன்று அகாரங்களும் சிவபெருமானை மும்மூர்த்தி
யுக்கும் அவரவர்கள் காரியார்த்தமாக அளிக்கப்பட்டனவென்று
நிச்சயமாயிற்று. விஷ்ணுவையும், மற்றிருவர்களையும் பிரணவ
சொருபிகளென்றும், ஒங்கார வாச்சியர்களென்றும் சுருதிகள்
மொழிவதெல்லாம் சமஷ்டிப் பிரணவமாகிய ஒங்காரத்தின் விவக்ஷ
யிப் பிரணவத்திலும், உபசரிப்பிலும், துதியிலுமே அடங்கும்.
இவ்வுண்மையைச் சிவலிங்கத்திலும் பிரத்தியட்சமாயறியலாம்.
அகண்டாகார நித்தியவியாபக சச்சிதானந்த சுத்தசிவம் ஆத்
மாக்களின் தியானபாவனாமித்தம் நிஷ்களசுகளத்திருவருக்
கொண்ட நிலையே இலிங்கமென்று சொல்லப்படும். இலிங்கத்
தின் பீடிகை-சக்தி சொரூபம். அதாவது கிரியாசக்திவடிவம்.
இலிங்கம்-சிவசொரூபம். அதாவது ஞானசக்திவடிவம். இவை
பிரண்டும் சிவம் அநிஷ்டிக்கும் தேகம். இத்தேகத்தை யநிஷ
்டித்துள்ளதேகி பரமசிவமாகிய இலிங்கி பீடத்தின் மேற்புறம்
உருத்திரபாகமென்று சொல்லப்படும். அடிப்புறம் (அதாவது
அடி நான்குமூலை) பிரமபாகமென்று கூறப்படும். நடுப்புறம்
(அதாவது எட்டுமூலை) விஷ்ணுபாகமென்று இயம்பப்படும்,

(இ-ள்) “மஹாவிஷ்ணுவானவர் சுத்தமும், சிலாமயமும், அழகிய சித்திரரூபமும் ஆகிய சிவலிங்கத்தைப்பக்தியோடு அர்ச்சித்துப் பரமபதத்தையடைந்தனர்” எனவும் விளக்கியவாற்றிக. நுக்வேதம் “சாருசித்ரம் ஜநிம்” என்று கடறியதையே புராணம் “சாருசித்ரம் ரௌத்ரம் லிங்கம்” எனப்பொருள் விரித்தது. நிருக்ஞாஸிலும் “அகரமுதல” என்னுந்தேவர்மொழி உலககாரணனை சிவ பட்சத்தையே நாட்டிநின்றது. எப்படி பரமசிவத்தினை பொருளும் பிரம விஷ்ணு உருத்திர துரியாகராமாய் விளங்குகின்றதோ அப்படியே அவரது வாசகமான பிரணவமும் நான்காய் நின்று சர்வசொற்கூற்றுப் பொருட்கூற்றுப் பிரபஞ்சங்களுக்கும் காரணமாயிருக்கின்றது. அதனாலேயும் பிரணவம் சிவபெருமானுக்கே யுரித்தென்பது தெற்றம்.

மா—பிரணவம் சிவவாசகமாயின அதன் வேறு பெயர்களும் சிவபெருமானையே குறிக்கின்றனவோ?

ஆ—ஆம். ஐயுறவேண்டாம. ஓங்காரம், பிரணவம், ஸர்வவியாபி, அனந்தன், தாரம். சூக்ஷ்மம், சக்லம், வைத்யுதம், பரப் பிரமம் ஆகிய இவ்வொன்பது பெயர்களும் வாசகங்களாகும். ஏகன், ஏகருத்திரன், ஈசானன் பகவான், மஹேசுவரன், மகாதேவன் ஆகிய ஆறபெயர்களும் வாச்சியங்களாகும். இவ்வாறு வாசகவாச்சியங்களுக்குள்ள அபேதம் வைத்திலேயே கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்.

ஸஹோக்ஷ ரொப ப், ஓகாரம் ஸஹ ஸ்வொபி ஸ்வ ஸவ்,
ஸஸவயு வுரவீபஸவயு வுரவ் ஸொஹொதொ பொரு க்
ததாரா ய தாரா ததூக்ஷ ய தூக்ஷ
தயுகா ய யுகா தஸெயுரொ தஸெயுரொ
ததாரா ஸ்வெஹி
பவனகஸயனகொரூஹ் ஸஹ ரொ ஸஹவாந
ஸஹெஹரஸ ஸொஹொஹ் ||

ஸஹகாரோய ஓங்கார ஸப்ரணநோய் ப்ரணவ
ஸஸர்வவ்யாய் யஸ்ஸர்வவ்யாய் ஸொநந்தோயோநந்த
ஓங்காரம் யத்தாரம் தத்ஸஹெஹ யத்ஸஹெஹம்
தச்சக்லம் யச்சக்லம் தத்வைத்யுதம் யத்வைத்யுதம்

தத்பரம் ப்ரஹ்மேதி

யதஸ்ஸ ஏகோருத்ரஃ ஸசரணஸ்ஸபகவாந்

ஸமஹேத்வாஸ்ஸ மஹாதேவஃ॥

(இ-ள்) “எவன் ஒங்காரன் அவன் ஒங்காரன். எவன் பிரணவன் அவன் பிரணவன். எவன் ஸர்வவியாபீ அவன் ஸர்வவ்யாபீ. எவன் அனந்தன் அவன் அனந்தன். எது தாரம் அது தாரம். எது சூக்ஷ்மம் அது சூக்ஷ்மம். எது சுக்லம் அது சுக்லம். எது வைத்யுதம் அது வைத்யுதம். அது பரப்பிரமம் என்று. எவன் ஏகன் அவன் ஏகனான் உருத்திரன். அவன் ஈசானன். அவன் பகவான். அவன் மகேசுவரன். அவன் மகாதேவன்” என்றது.

இந்த வாக்கியங்கள் வாசக வாச்சியங்களுக்குள்ள பொருளொற்றுமையை நன்றாக விளக்கவே எழுந்தன. இவ் வுபநிஷத்து பிரணவ சிவாபேதத்தை நாட்டவெழுந்த ஒப்பற்ற பிரம விததை என்பதில் யாதொரு ஆசேஷபமுமில்லை. இது வேதங்களின் சிகரத்தேயுள்ள அதர்வசிரஸ் என்னும் சாகையின் அநந்தநிலைமந்துள்ளது. இச்சாகை வேதங்களனைத்துக்கும் சமமாயுள்ள வேதபாகமெனவும், அதனிலே சர்வவேத பவித்திரமெனவும் போதாயனர், கௌதமர் முதலிய மஹரிஷிகளால் புகழ்ந்து போற்றப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் கண்ட பொருள் விளக்கம் புராணங்களிலும் பாரதத்திலும் வெகு விரிவாயுண்டு. இது சிவபரத்துவத்தை நாட்டவெழுந்த பஞ்சருத்ரங்களில் ஒன்றாயும் விளங்குகின்றது.

சுக்லயஜுர்வேத மந்திரிகோபநிஷத்.

ஃபுரூஷா ந்தியபுணா ஸாஃஷ்யா சுயவபு ஸிரஸோவிடி ॥

புருஷம் நிர்க்குணம் ஸாக்ஷ்யம் அதர்வசிரஸோவிதுஃ॥

(இ-ள்) “நிர்க்குணனாயும் வேதாந்தப் பிரதிபாத்யனாயுமுள்ள புருஷராகியசிவபெருமானை அதர்வசிரமறிந்தோர் அறிவர்” என்று இவ்வுபநிஷத்தைப் புகழ்ந்துள்ளது. தசரதமகாசக்கரவர்த்தியினுடைய புத்திரோற்பத்திக்காக இவ்வுபநிஷத் சாகையிலமைந்துள்ள காமயேஷ்டிப்பிரகாணத்தில் சொல்லியிருக்கிற யாகத்தையே ருஷிய சிருங்க மகரிஷியானவர் அச்சக்கரவர்த்திக்குச் செய்வித்தனரென்று ஸ்ரீவால்மீகிபகவான் தமது இராமாயணத்தில் அடியில் போந்தவாறு செப்பினாரென்றால் இதன் பெருமையைச் சொல்லவும் வரம்புளதே!

ஐஷிநெ ஹங்காரிஷ்யாஸி வுத்ரியாம் வுத்ருகாரணாஸி
 ஈவயுபிராஸி ப்ரோகெஃ சீசுஷுநெஷ்டுவிஷாநதஃ||

இஷ்டிந்தேஹம்சரிஷ்யாமி புத்ரியாம் புத்ருகாரணத்||
 அதர்வசிரஸி ப்ரோக்தை மந்த்ரத்ருஷ்டைவிதாஸதஃ||

(இ-ள்) “ஓ அரசனே! அதர்வசிரஸ் என்ற வேதபாகத்தில் சொல்லியிருக்கிற மந்திரங்களைக்கொண்டு புத்திரகாமேஷ்டியாகத்தைப் புத்திரோற்பத்திக்காக உனக்கு நான் விதிப்படி செய்விப்பேன்” என வருமாறு காண்க.

அல்லாமலும், பிரமபுத்திரராகிய அதர்வமகரிஷிபானவர் பரமசிவ தியானநிஷ்டையிலே யிருந்தகாலத்தில் அவரது தபாக்கினியானது விஷ்ணுவின் சொரூபமான இளாநாடிக்கும், பிரமாவின் சொரூபமான பிங்களா நாடிக்கும் மத்தியிலுள்ள உருத்திரமூர்த்தியின் சொரூபமான சுஷும்நா நாடியின் வழியாக மேலேசென்று பிரமரந்திரத்தைப் பேதித்துப்புறப்பட்டுக் கபாலத்தைப்பிளந்து வெளிகிளம்பி இச்சாகையாக உருக்கொண்டு விளங்கினபடியால் இப்பிரமவித்தை பரமவைதிக பாசபதசை லோபநிஷத்தென்று பிரம்மவாதிகள் யாவராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முடிந்த தீர்வையாம். இத்தகைய அரிய பெரிய உபநிஷதது பிரணவ வித்தையை விளக்கும்பொருட்டுச் சிவநாம தேயங்களையே விரித்து அவற்றின்வழி சிவவழிபாட்டைத் தெளிவாய் நிரூபித்திருக்கின்றமை பிரத்தியட்சம். இதனையே பாமும் மிகச் சிறந்த பிரமாணமாகக்கொண்டு ஓங்கார விளக்கமுரைத்தாம். உண்மையுணர்ந்து இன்புறுவாயாக.

மா — வாசகங்களாகிய ஓங்காரமுதல் பரப்பிரமம் ஈறாகச் சொல்லப்பட்ட ஒன்பது பெயர்களுக்கும், வாச்சியப் பொருளாகிய ஏகன் முதல் மகாதேவன் ஈறாகக்கூறப்பட்ட ஆறு பெயர்களுக்கும் பொருள் ஒற்றுமையானால் ஓங்கார சப்தத்தின் பொருள் யாது?

ஆ—கூறுதும். அதர்வணவேத அதர்வசிகோப நிஷத்.

ஸக்யுஷுயூரிததிராது ஊயுஷு ஸூனாபதீத்யூகாரஸி||

ஸக்ருதுச்சரிதமாத்ர ஊர்த்வ முந்நாமயதீத்யோந்நாஸ||

(இ-ள்) “ஒருமுறையுச்சரித்த மாத்ரத்தில் உயர்ந்தகதியில் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்தலால் ஓங்காரமெனப்படுவர்.” எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிரோப நிஷத்.

சுபகலாஹுத ஓகாரி யஸா ஹுயாபு ஜாணவனய
வவபு ஸரீரா ஹபு ஓனா யதி தஸா ஹுத ஓகாரி

அதகஸ்மாதுச்யத ஒங்கார யஸ்மாதுச்சார்யமாண வை ஸர்வம் சரீரம்
ஊர்த்வமுந்நாமயதி தஸ்மாதுச்யத ஒங்கார

(இ-ள்) “எதுபற்றி ஒங்காரமெனச் சொல்லப்படுகின்றது. அதனால் உச்சரித்த மாத்திரத்தில் ஸ்தாலகுக்ஷமகாரணம் என்னும் மூன்று சரீரங்களையும் அகற்றி பிரகிருதி மண்டலத்துக்கு மேலே செலுத்துகின்றது. அதனாலே ஒங்காரமெனப் படுகின்றது.” எனவுங்கூறின். வேதமூலமாகிய ஒங்காரம் சர்வமந்திர ஸாரபூதமாயிருத்தல்பற்றியே உச்சாரணமாத்திரத்தில் பாசத்தினின்றிந்தாண்டி உயர்க்கும்வன்மை பெற்றுள்ளது. அது ஸ்தாலம், குக்ஷமம், குக்ஷமகரம், குக்ஷமதமம் என நான்காய் வகுக்கப்பட்டு ஹ்ரஸ்வம், தீர்க்கம், ப்லுதம் என மூவகையாக உச்சரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. அவற்றுள் முதலாவது ஹ்ரஸ்வம் அது சுபாவத்திலேயே இரண்டு மாத்திரைகளையுடையது. இரண்டாவது தீர்க்கம். அது மூன்று மாத்திரைகளையுடையது. மூன்றாவது ப்லுதம். அது நான்கு மாத்திரைகளையுடையது. இவ்வாறு இரண்டு, மூன்று, நான்கு மாத்திரைகளையுடைய ஒங்காரத்தை ஆசிரியன் உபதேசித்தபடி கிரமமாக மூன்றுமுறை யுச்சரித்து நான்காம்முறையில் ஐந்து மாத்திரையுள்ள அனாவோங்காரத்தை அமனஸ்கமயோகத்தால் அநுசந்தித்த உடனே உபாசகன் அந்த அதிகுக்ஷமமான நாதத்தோடு கூட்டுவதுரிய சிவாபேதத்தை யடைந்துவிடுகின்றனன். அப்பொழுது அவன் சர்வபிரபஞ்சலயஸ்தானமாய், பரமசாரந்தனாய், சிவமேவாய் விடுகின்றனன். இத்தகைய ஆரியபெரிய பிரணவயோகம் பிரணவ நிஷ்டாபரர்களுக்கன்றி என்னையாருக்கு எட்டுணையும் சித்திததல் அருமையினும் அருமை. ஏனெனின், அவர்கள் அதனுண்மையை மதாபிமானத்தால் உள்ளவாறறியுந்திறன்று ஒது முறைப்படி யுச்சரித்து நிஷ்டைகூடாமல் வேறுவகையாகப் பொருள் கொண்டு பிணங்குவர். இந்தப் பிரணவயோகவாயிலாக அடையும் அதுபூதிஞானம் ஸ்ரீமந் நாதமுனிகள் காலத்துக்குப்பின் உபதேசவாயிலாக அடையத்தவறிப்போய்விட்டபடியால் அக் காலத்திலிருந்து வைஷ்ணவர்கள் யாருக்கும் யோக ஞானனுப

யம் இல்லாமல் ஒழிந்துபோய்விட்டது. அதனால்தான் அவருக்குப்பின்வந்த ஆசாரியர்களுள் முதன்மையானோருங்கூட ஈராவுசாத்தியே மிகவுந் தளர்ந்து தேகத்தை விடநேர்ந்தது. இவ்விஷயம் வடகலை தென்கலை குருபரம்பரா பிரபாவங்களில் பரக்கக்காணலாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோப நிஷத்.

புஷ்பாஸ்ய தெஜோ நவெஸ்ய தெஜோ

வஸ்ய தெஜோ மனுவெஸ்ய தெஜோ

வஸ்ய ரொமொ மனுவெஸ்ய தெஜோ

வஸ்ய தெஜோ மனுவெஸ்ய தெஜோ

பஞ்சாங்கேயோச குணப்ரவருத்தே |

சகஸ்ய ரோகோ நஹா நம்ருத்யு |

பராப்தஸ்ய யோகாக்கிமயம் சரீரம் ||

(இ-ள்) “பிருதவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம் ஆகிய விவற்றைக் கடந்து ஐவகையான யோககுணங்கள் நிறையப்பெற்றால் அவனுக்கு ரோகம் உண்டாகாது கிழத்தனம்வராது. மாணங்கிடையாது. அவன் யோகாக்கிமயமான சரீரத்தைப் பெற்றவனாவான்” என்று சாற்றியது. இதனால் யோகங்களிற் சிறந்த ராஜயோகத்தைத் தியானமார்க்கத்தாற் கைப்பற்றிச் சித்திபடைந்தபுருஷன் ஒருவனே பூதஜயம் பெற்றவனாதலின் அவனுக்குப் பெளதிகத்தால் உண்டாகும் தாபங்கள் ஒன்றுமே கிடையா. அவன் தியானசித்தி பெற்றவனாகலின் அவனுக்குச் சரீராவஸ்தை பாகிய மூப்பும், வாகித்த சிலேத்தமங்களின் நூனமிகுதிகளால் விளையும் ரோகங்களும், எவ்வகைசிகிசைசகளுக்கும் வசப்படாத பசி, தாகம், நித்திரை முதலிய பிணிகளும் அனுகா. அவன் சமாதிசித்தி பெற்றவனாகலின் அவனுக்கு மாணமு மில்லையாம். மாணம் இல்லையென்றால் என்றும் மாணமில்லையென்று கருத்தல்ல. தான் கருதியகாலத்தில் உண்டாவதன்றி தன்னுடைய இச்சையின்றி கர்மகதிக்கேற்றவாறு குறிக்கப்பட்ட காலத்தில் சம்பவியாதென்பது பொருளாம். ஆகையினாலன்றோ நம் தாயுமான சுவாமிகள் “ஐகமீதிருந்தாலும் மாணமுண்டென்பது சதா நிஷ்டர் நினைவதில்லை, சிந்தையறியார்க்கீது போதிப்பதல்லவே செப்பினும் வெகுதர்க்கமாம்” என்றறைந்தருளினர் ஞானங்க

னிர்தபக்தியின் அருணலம் இத்தகையதென்று உலகினருக்கு வெளிப்படையாகக் காட்டும்பொருட்டே அழுது அழுது அடியடைந்த நம் மணிவாசகப்பிரான் “சாதல் சாதல் பொல்லாமை” எனவும், “செத்தேபோனார் கிரியாரோ” எனவும், “கரணங்க ளெல்லாம் கடந்து நின்ற கறைமிடற்றன், சரணங்களை சென்று சார்தலுமேதானெனக்கு, மாணம் பிறப்பென்றிவை யிரண்டின் மயக்கறுத்த, கருணைக் கடலுக்கே சென்றுதாய்க் கோததும்?” எனவுந் திருவாய்மலர்ந்தருளினதுமன்றி பரவெளியிற் பலருங் காணமறைந்தருளினார். சிவதருமோத்தரமும் “மரிப்பதினரு துயர் மதிக்கின் மற்றிலை” என்றும், “பட்டிடப்படுந் துயர் பர ரற்பாலதோ” என்றுஞ் சாற்றியது.

உலகத்தில் நிகழும் வழக்கம்போல் தேகங் கட்டைபைப் போல் பிணையலாய் விழுந்துபோதலும், உயிர் முத்தியடைதலும் பந்தவியல்பாகும். அது மேலான முத்திபன்று. என்னை? பிரார்த்துவத்துக்கேற்ப தேகம் நழுவிப்போதல் இப்படிதானே யெனின் அதுவும் பொருத்தமன்று. பிரார்த்துவம் சுபத்த மெனவும், மந்தமெனவுந், தீவிரமெனவும் மூன்றுவிதப்படும். அவற்றுள் சுபத்தம் சிவநாமங்களில் ஒருப்பட்ட வனா வாதி யாகு. மந்தம் சிவஞானிகளை வாதி யாகு. தீவிரம் எல்லாநாயும் வாதிக்குமானாலும் சிவஞானிகளை மிகுதியும் வாதி யாகு அதாவது, வெந்தபடம்போல் சத்தி கெட்டுப்போய் வாதினை மாத்திரையாய் நின்று சிறிதே தாக்குவதல்லது வாதினையாற் செய்யக்கடவது ஒன்று மின்று. பெருங்காயம் இருந்தொழிந்த பாத்நிரத்தில் அவ்வாசனையிருந்து கந்தித்தும், ஒரு கறிகுருப உபயோக மாகாததுபோல் தேக நீங்குமனவுமிருந்து நின் அதனோடு மாய்ச்சொழிந்துபோம். ஆகையினாலே சிவாக்கியினாற் றகிக்கப்பட்ட ஜீவன் முத்தனுடைய சரீரம் அக்கினியில் நன்கு புடமிட்டபொன்போற்றிகழ்தலால் உருவச்சித்தி, அருவுருவச் சித்தி, அருவச்சித்தி என்னும் மூவகைச் சித்திகளுள் ஏதாவ தொன்றை யடைதல்திண்ணம். அப்போதுதான் அச்சீவனுக்கு மேலொரு புணர்நன்மயில்லை யென்பது நிச்சயம். இவற்றிற்குப் பிரமாணம்-திருவாசகம் “மண்மேல் யாக்கை விடுமாறும் வந்துன் கழற்கே புகுமாறும், அண்ணு எண்ணக்கடவேனோ” எனவும் தாயுமானவரவாழ்கள் பாடல் “உலகநெறிபோற் சடலமோய வுயிர்

முத்தி, இலகுமெனல் பந்தவியல்பே பராபரமே” எனவும், “முத்தியிலுந் தேகமிசை முவிதமாஞ் சித்திபெற்றோர், எத்தனைபே ரென்றுரைப்ப தெந்தாய்பராபரமே” எனவும், “தேகம் யாதேனு மொரு சித்திபெற சீவன்முத்தி, யாகும் நெறி நல்ல நெறியையா பராபரமே” எனவும் வருமாறு காண்க. இத்திறவைதிகசைவ முத்தி பெறுவது மிகவும் அருமையானதென்று அச்சமுற்றோர் அல்லது வேறெக்காரணத்தாலோ, ஏனைய சமயத்தினர் இதனைக் கொள்வாராயினரல்லர். நம்மாழ்வாரும் “சரணமாகுந் தனதா ளடைந்தார் க்கெலாம், மரணமானரின் வைகுநதங் கொடுக்கும் பிரான்” எனவும், “அமரர்தொழுப்படுவாரீன யனைத்துலகுக்கும் பிரானே, அமரமனத்தினுள் யோகுணர்க் தவன்றன்னோ டொன்றாக, அமரத்துணிய வல்லார்கொழிய வல்லாதாரெல் லாம், அமரநினைந்தெழுந்தாடி யரற்றுலதே கருமமே” எனவும் அருளிச்செய்தனர். அவ்வாணையின்படி வைஷ்ணவர்கள் யாவரும் இக்காலத்தில் ஆடிப்பாடி யரற்றுலதையே கருமமாகக் கொண்டார்களேயன்றி முக்திசாதனமேன அந்தாயாக ராஜயோகத்தை கைப்பற்றின வர்களல்லர். இது எங்குமே நிகழும் பிரசித்தமான லௌகிகவிஷயம். பகிர்முக அநநியவழிபாடு அத்துவித சொ ருபஞானத்தை ஒருபோதும் பயவாது. நிற்ககுணசியம், தானாகி கிற்கும் ஞானநிஷ்டையே நிஷ்டை. அது எளிதில் கைகூடுவ தன்று. “யோகியர்க்கே ஞானமொழுங்காம்பேரன்பான, தாகி யரும் யோக முன்னே சார்ந்தோர் பராபரமே” என்று கட்டளை யிட்டருனினார் நம் தாயுமான சுவாமி நவ.

மா—பிரணவம் எனனுஞ்சொல்லுந்நூச சந்தார்த்தமயாது?

ஆ—விளக்குதும். கேட்பாயாக.

அதர்வணவேத அதாவசீகோப நிஷத்.

புராணாநு ஸவசூநு உரணாநு பிஷணாநு சித்புணயி
யதுமயா உஷிததுதி ஸவசூநு உஷிதது பொநி

ஸவசூநு உஷித புணவாதுகஸு

ப்ராணர் ஸாவாந் பரமாத்மநி ப்ராணமயதீதி ப்ராணவ

சுதர்த்தாவஸ்தித இதி ஸர்வதேவ வேதயோநி

ஸர்வவாசய வஸ்து ப்ராணவாத்மகம்

(இ-ள்) “எல்லாப் பிராண விருத்திகளையும் பரமாத்மாவின்
னிடத்தில் சேர்ப்பிக்கின்றமையால் பிரணவமென்று சொல்லப்

படும். நான்காயிருப்பதால் எல்லாத்தேவர்களுக்கும் எல்லா வேதங்களுக்குங் காரணம். எல்லா வாச்யப்பொருள்களும் பிரணவசொருபமாகும்." எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிரோப நிஷத்.

சுயுகஸூகாஹுதே சபுணவஃ யஸூகாஹுரூணவனவ
 ஃயோடஜோஷிஸூகாஹு யஸூகாமிரஸூ
 பஸூஸூஸூஸூ ஸூகாஹுணவஃ பூணாஃபதி
 தஸூகாஹுதே பூணவஃ

அதகஸ்மாதுச்யதே ப்ரணவஃ யஸ்மாதுச்சார்யமாண வவ
 ருசோயஜுஃஷி ஸாமான்ய தர்வாஃகிஸ்ச
 யஜ்ஞேப்ரஹ்மச ப்ராஹ்மணேப்யஃ ப்ரணாமயதி
 தஸ்மாதுச்யதே ப்ரணவஃ ।

(இ-ள்) “இனி எதுபற்றி பிரணவமென்று சொல்லப்படுகின்றான், எதனால் உச்சரித்தவுடனே ருக், யஜுர், ஸாமம். அதர்வணம் என்னும் வேதங்கள் நான்கையும், அவற்றின் பிரதிபாத்தியான பரமேசுவராகிய தன்னையும் பிராமணர்களுக்கு யஞ்ஞத்தில் தோற்றுவிக்கின்றான் அதனாலே பிரணவன் என்ற சொல்லப்படுகின்றான்” எனவும் மொழிந்தன. ஆசாரியாரிமாணம் மேலிட்ட பிரணவோபாசகன் ஆசாரியனுடைய திருவடிகளைப் பணிந்து அவனுபதேசித்தபடியே நிஷ்டைகூட அப்பியாசித்தவுடன் அவனுடைய இந்திரியங்களும், பிரணன்களும், அந்தக்கரணங்களும் எளிதில் லயமடைந்து விடுகின்றன. அப்பொழுது அவனுக்குப் பிரணவசித்தி எய்துகிறது. அதனாலே, பிரயஞ்ச சொருபமறிந்தவன் பிரபஞ்சவிகாரங்கள் யெல்லாம் எளிதிலுணர்வதுபோல, பிரணவ சொருபமறிந்தவன் அதன் நாரியபேதங்களனைத்தையும் அறிந்தவனாகின்றான். அவன் நினைத்த மாத்கிரத்தில் சர்வ வேதங்களும் அவனுக்கு முன்னிலைப்படும். அப்பொழுது அவற்றின் ரஹவியார்த்தங்களை சுலபமாய்த் தெரிந்துகொள்ளுகிறான். பிரணவம் என்னுஞ்சொல் “ஐ” னுதித்தல் என்னுந் தாதுவினின்றுந் தோன்றியது. பிறகு தோத்திரம் என்றபொருளில் “நவ” என்னுஞ் சொல்லுண்டாக அதனோடு “பு” என்ற உபசர்க்குஞ் சேர்ந்து “புணவ” என்றாகிறது. அதனால் பிரணவத்தினின்றுந் தோன்றிய சமஸ்தவாக்கிபங்களும் பிரணவாரீன தேவதையாகிய பரப்ரிம சிவத்தின்

தோத்திரங்களாய் அமைவுறுவனவாயின. தோத்திரம் என்பது குணமுடைய பொருளினிடத்து அக்குணங்களை யெடுத்துப் புகழ்ந்து கூறுதல். உலகத்திலுள்ள எல்லாப் பொருளின் கண்ணும் அவ்வப்பொருளுக்குச் சிறப்பியல்பாய்மைந்துள்ள சுருணம் பரம சிவசொருபமேயாம். ஆகையினாலே பரமசிவனே எல்லாத் தோத்திரங்கட்கும் உரியவராகின்றனர். ஒரு சக்கரவர்த்தியின் அதிகாரம் மந்திரிமுதல் கிராமாதிகாரிவரையிலும் மேலும் கீழுமாய் வகுத்து அளிக்கப்பட்டனும் அவர்கள் யாவரிடத்தும் ஜனங்கள் செலுத்தும் கௌரவ முதலியன அரசன்பாற் செலுத்துங்கடமையேயன்றோ. அதுபோல எல்லாக் கடவுளருக்குச் செய்யும் நமஸ்காரமும் எல்லாக் கடவுளரும் தாமாக விளங்கப்பெற்று சிவபெருமா நெருவருக்கே சொந்தமாகும். நமஸ்காரமெல்லாப் பரமசிவத்தின் சொத்தாமென பலவேதபாகங்கள் நிரூபிக்கின்றமையால் அவருக்குச் செய்யும் பலவகை வழிபாடுகளில் நமஸ்காரம் ஒன்றே மிகச் சிறந்ததாகும். இக்கருத்தை அகத்திற் கொண்டே ருக்வேதத்தில் பல மந்திரங்கள் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளன :—

ஹோஜீவொகஷ்யரூபாய ஸிக்ஷெ | கூபஜீராயநஜீஸாஷ்
ஹோஜீவொகஷ்யரூபாய ஸிக்ஷெ | கூபஜீராயநஜீஸாஷ்
ஹோஜீவொகஷ்யரூபாய ஸிக்ஷெ | கூபஜீராயநஜீஸாஷ்

ஸ்தோமம வோ கத்யருத்ராய சித்வஸை | கூபத்வீராய நமஸாதி
திஷ்டந | எபிச்சிவஸ்வ வாம் எவயா வபி | திவஸ்வியஷத்தி
மருதோ நிகாமாயி |

(இ-ள்) “ஓ தேவர்களை! உங்களைக் குறித்து நாங்கள் செய்த தோத்திரங்களையும் வணக்கங்களையும் எல்லாம் வல்ல உருத்திரமூர்த்தியினிடத்து அர்ப்பியுங்கள். இவற்றிற்கெல்லாம் உரியவர் அவரேயாம். அவர் நீங்கள் கொண்ட வெண்ணத்தை நிறைவேற்றி உங்களை அறுக்கிரகிப்பர்.”

(1) ஹோஜீவொகஷ்யரூபாய | (2) ஹோஜீவொகஷ்யரூபாய

(1) நமஸ்தோமம வோ | (2) இமம் ஸ்தோமம மர்ஹதே ||

(இ-ள்) (1) “தோத்திரங்களுக் குரியவரை வணங்குவாய்.”

(2) இத்தோத்திரத்துக் கேற்றவர்.”

(1) ஹோஜீவொகஷ்யரூபாய ஸிக்ஷெ | கூபஜீராயநஜீஸாஷ்
ஹோஜீவொகஷ்யரூபாய ஸிக்ஷெ | கூபஜீராயநஜீஸாஷ்

இதனாலே பிரணவமே ஸர்வ வேத மூலமெனவும், அதுவே எல்லாத்தவமெனவும் அதைவிடும்பிரிய பெரியோர் பிரமசரியப் பெறுவரெனவும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. படவே சமஸ்தவேதங் களுக்கும் மூலமாயுள்ள “ஓம்” என்னும் பதத்தால் நிர்ணயிக்கப் பட்டபொருள் சாக்ஷாத் சிவபெருமான் என்றே அறிவுறுத்தப் பட்டது.

மா.—தாரம் என்னும் பதத்தின் பொருளைப் பலசமயிகள் பலவாறாகக்கூறுதலால் அதன் இரகசியப் பொருளையும் விளக்கியருள வேண்டுமே.

ஆ.—அப்படியெசொல்லுகிறீர். கவனமாய்க்கேட்பாயாக

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத்.

ஸவெஹெஸூ ஸுஹெஸூஸுதாரபதீதிதாரணாதுரரி
ஸர்வேப்யோதுஃபயேப்யஸ் ஸந்தாரய தீதிதாரணத்தாரய

(இ-ள்) “எல்லாவித துக்க பயங்களினின்றும் தாரணஞ்செய் விப்பதால் தாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது” எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்.

சுயகஸாஹுதெதாராயஸாஹுதாரயோணவஸஹு
ஹுஜராரீரண ஸாஸாரஸஹுயாஸ ஸாதுரயதி தஸாஹு
தெதாரய

அதஸம்மாதுச்யதே தாரம் யஸ்மாதுச்சார்யமாணவ கர்ப்ப ஜம்
ஜராமரணஸம்ஸாரமஹுத்யாத் ஸந்தாரயதி தஸம்மாதுச்யதே தாரம்

(இ-ள்) “இனி எதனால் தாரமெனப்படுவான். எதனால் உச்சரித்தமாத் திரத்தில் கர்ப்பம், ஜன்மம், ஜரை, மரணம் ஆகிய சம்சாரமகாபயத்தினின்றும் தாண்டும்படிசெய்வான் அதனால் தாரம் எனப்படுவான்” எனவும் மொழிந்தன. சம்சாரபயமாவது—கருக்குழியிலமைதலும், யோனிவாய்ப்பட்டுப்பிறத்தலும், பலவகைச் சரீராவஸ்தைகளையடைதலும், சரீரம் நீங்கினபின் பலபல நரகயாதனாதிகளை அநுபவித்தலும், யான் எனது என்னும் அகங்காரமகாரங்களுக்கு இருப்டிடமாகிய சரீரம், மனோ, மக்கள், பந்தம், மித்திரர், விடுநிலம், குளம், கூலம், தோட்டம் முதலியவைகளிடம் அபிமானம் வைத்திருத்தலுமேயாம். இவற்றால்விளையும் அபாயங்களோ அபாரமாகும். இத்தகைய மகாபயத்தினின்றும் தான்

டிச்செல்வதற்கு இப் பிரணவமே பரமதாரகமாயிருக்கலால் இதைத் தாரமென்று ஆரணங்கள் வழங்கின. தாரம் என்ற சொல்லுக்குப் பொருளாயுள்ளவர் பரமசிவனேயாம். “உலோராப^{ரூ}உலோ^{ரூ} வெவ^{ரூ} உபொஹவெவ^{ரூ} நமஸ்தாராய நமச்சம்பவேச மயோபவேச” என்றற்றோடக்கத்தனவான ஸ்ரீ நுத்ரநமகத்திலுள்ள நாரசப்தம் அவரையே பிரதிபாதிக்கின்றது. ஆத்மாக்களுக்குப் புனர்ஜன்மம் உண்டாகாது காக்கும் புண்ணியமூர்த்தியும் அவரே. அவரொருவரே ஜனனமரணமென்னும் கொடியபவப் பிரணியனுகப் பெறுத முழுமுதற்கடவுள். ஏனையபிரமன்மால் முதலிய சமஸ்த கரர்களும் ஸர்வஞ்ஞர்களாயும் சசுவரர்களாயும் இருப்பினுங்கூட அவர்களனைவரும் அக்கொடிய பவப் பிரணியை யகற்றிக்கொள்ள சக்தியற்றவர்கள். அவர்கள் ஏதாவதொருகாரியத்தை முன்னிட்டித்தங்கள் இச்சைபாலாவது பிறர்சங்கற்பத்தாலாவது கருக்குழி நூற்றங்கமழப்பெறுங் கர்ப்பவாசத்தையடைந்து பிறக்கின்றர்களென்றாலும் அதுவுங் குற்றங்குற்றமே. “மற்றைத்தெய்வங்கள் வேதனைப்படுமிறக்கும் பிறக்குமேல் வினையுஞ்செய்யுள்” என்னுஞ் சிவஞான சித்தியாரின் பிரமாணப்படி அத்தகைய குற்றங்கள் சிறிதும் அணுகப்பெறுத ஒருபொருண்டாயின் அது அவர்களினுஞ் சிறந்தகன்றே. பிறவியென்னும் பெருமீடின் நீங்காதபோது பிறர்சங்கற்பத்துக்கும் கர்மத்துக்கும்வசப்பட்டே தீரவேண்டும்.

அப்பொழுது தாம் கருதியவண்ணம் எதையும் பூர்த்திசெய்ய யக்கூடாமையாய்விடும். பலவித இடைபூறுகளுக்கும் ஆளாக வேண்டியவரும். அதனால் அவர்களுக்குச் சுதந்தரஹீனம் சம்பவிக்கும். இவ்வித பல ஏதுக்களால் அரிபிரமாதி அமரர்களனைவரும் கருதியிலோதியவாறு ஜீவர்களாதலின் சம்சாரமகாபயத்துக்கு உட்பட்டவர்களென்றே ஆரணங்கள் பலவிடத்தும் பன்முறையும் அறைகின்றன. அவர்களில் ஒருவரும் மோகூதாதா வாகக கருதப்பட்டிருக்கவில்லை. பிறவிப்பிரணியால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜீவர்களைக் காக்கவேண்டுமாயின் அப்பிரணிபிடித்து அலைகின்றவர்களுக்கு அது சாத்தியமாகுமோ! அம்புலிசூடிய அம்பிகைபாகனை எம் பிரானொருவனே திரிமூர்த்திகளையும் ஈன்ற துரியமூர்த்தியாதலின் அவனே பிறப்பில்பெருமானாவன். அவனை ஈன்றவர்கள் ஒருவருமேயில்லை. அவன் இயல்பாகவே

பாசங்களினின்றும் நீங்கி சர்வசுதந்தரனாய் விளங்குபவன். அவனை தாரபத்துக்குப் பொருளாயுள்ளானென்பது சர்வவேதாந்த பிரதிபந்தம். மோக்ஷதாதா, ஞானதாதா, ஆத்மபந்து, சர்வசொரூபன் அவனேயாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபநிஷத்.

ஊதாஹுதெய கஸிதீரூஃப்ரவஹுதெ
ரூஹ்யபெதூபகஸிணஃவா தெஹோ வாஹிநித்யூ ||

அஜாதஇத்யேவகச்சித்பீருஃ ப்ரபத்யகே
ருத்ரயத்தே நகஸிணமுகம் தேஹாம் பாஹிநித்யம் ||

(இ-ள்) “ஐனமரணசம்சாரத்துக்குப்பயந்த ஒருவன் பிறக்காதவனென்றே உன்னை வழிபடுகின்றான். ஏருத்ரா! எது உனது தென்முகம் அதனால் என்னை நித்தியமுங்காப்பாயாக” எனவும்,

ஊதாஹுதெய கஸிதீரூஃப்ரவஹுதெ
ரூஹ்யபெதூபகஸிணஃவா தெஹோ வாஹிநித்யூ ||

நதஸ்யகச்சித்பதி ரஸ்திலோகே நசேசிதானைவசதஸ்யலிங்கம்
ஸகாரணம் காரணாதிபாதிபோ நசாஸ்யகச்சிஜ்ஜநிதாநசாதிபா ||

(இ-ள்) “உலகத்தில் அவ்வுருத்திரமூர்த்திக்கு மேலானபதியுமில்லை. பிரபுவுமில்லை. அவருக்குக் குறியுமில்லை. அவரேகாரணர். காரணாதிபதிகளுக்கு அதிபர். அவரைப் பிறப்பித்தவரும் அவருக்கு நாயகருமில்லை” எனவும்,

ஜநூநிரொயம் ப்ரவஹுதிபஸ்ய ஸ ஹவாஹி ரொயம் ப்ரவஹுதிநித்யூ ||

ஜந்மநிரோதம் ப்ரவதத்தியஸ்ய ப்ரஹ்மனாதிகோயம் ப்ரவதத்திரித்யம் ||

(இ-ள்) “எவருக்கு ஜன்மமில்லை. எவர் நித்யர் என்று பிரம்மவாதிகள் சொல்வார்கள்” எனவும்,

ஊஜ்யூஃவம் ஸவஹுதகெஹவியூ ஸாஹி ||

அஜமத்ருவம் ஸர்வதத்னவர் விசத்தம்

(இ-ள்) “பிறப்பில்லாதவர். நித்தியர். தத்துவங்களையெல்லாங்கடந்தவர்” எனவும் முழக்கிப்போந்தன. இவ்வாக்கியங்களால் துரியருத்திரமூர்த்தியின்பிறப்பு வேதத்தில் கேட்கப்படவில்லை யென்பது பசுமரத்தறைந்த ஆணிபோன்றதாம். “பிறப்

என்னை! ஸ்ரீராமாயணம் நுஞ்சுராயணம்-நாராயணத்ருத்
 ரோஜாயணம்-நாராயணனிடத்திலிருந்து உருத்திரன் பிறந்தான்
 என்று கிருஷ்ணயஜுர்வேத நாராயணோபநிஷத்தும், “ஸுஷ்ருண
 ஸுஞ்சுராய-ப்ரஹ்மண:புத்ராய” என்றற்றொடக்கத்தவாக்கியம்
 தில் பிரமணுடைப்புத்திரர் இவர்” இவரை (தூரியசிவனுக்கேநுபு
 யாக உரிய) பசுபதி, சர்வா, பவர், உருத்திரர், உக்கிரர், பீமர்,
 ஈசானர், மகாதேவர் என்னும் அஷ்டநாமங்களைக்கொண்டு இவர்
 தந்தையாகியபிரமா அமைத்தாரென்று ருக்வேத சாங்காயனப்
 பிராம்மணமும், ஸாமவேத சதபதப் பிராம்மணமும் கூறுதலால்,
 உருத்திர மூர்த்தியைப்பிறக்காதவரென்று எவ்வாறு அங்கீகரிக்க
 கக் கூடுமென்றாலோ, அதர்வசிகை, அதர்வசிரஸு, கைவல்லியம்,
 கவேதாகவதாம், சரபம், பஸ்மஜாபாலம், பிரமம், முதலியபல உப
 நிஷத்துக்கள் பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் திரிமூர்த்தி
 களுக்கும் ஜனகர் தூரியப்பிரமமாகிய குணத்திரயாதீத ருத்ரா
 மூர்த்தி என்று நிருபித்திருத்தலால் வேதங்களில் ஒருவனையே
 பெற்றவனாகவும் பிறந்தவனாகவுங் கூறுவதாகப்பொருள்கொண்டு
 அவ்வேதவாக்கியங்களை அப்பிரமாணமாக்குதல் முற்றும் அசம்
 பாவிதமாகும். ஆதலால் பிறவாததன்மையைச்சர்வகாரணருத்
 திர மூர்த்தியினிடத்தும் பிறப்பைக் காரியமூர்த்தியினிடத்தும்
 சேர்த்திடல்நடுநிலை குன்றவைதிகர்களனைவருக்கும் ஒப்பமுடிந்
 ததீர்வையாகும் இந்தத் தூரியப்பொருளினிடமே சர்வ வேதாந்
 தங்களும் நிலைபெறுகின்றன. இதுவே சமஸ்த பிரமனித்துக்க
 ளாலும் அடையற்பாலதான பரமதத்துவம். சர்வாந்தர்யாமி
 பாவத்தால் பரிபூரணசொருபமாய் விளங்கும் பொருளும் இது
 வேயாம். வேதங்களில் மிகவுமரகசியமென உபநிஷத்துக்களில்
 மறைக்கப்பட்ட பிரமப்பொருள் இத்தூரியசிவமே. இதுவன்ற
 வேறுதாயகம் சிற்றயிர்களுக்கில்லையிலை. சவேதாகவதாமும்,

சுதெஷுமுகெஷுவ நிரஷதமுகெஷு

தத்வேதகுஷ்யோப நிஷத்ஸுகடம் . . . என்றது.

இவ்வுண்மை குருபக்தி சிவபக்தி நிறைந்த ஒருவர்க்கே விளங்கும். அவை யில்லாதார்க்கு கன்மேலமழை, கானகத்துநிலா முதலியவற்றைப்போல் வாளாவொழியும்.

பராசர புராணமும்.

ஸ்வெஷுவெஷு உபராணெஷு யோவகஷபுஷுஷுஷுதெ

புஷுஷுஷு . . . பராஸுஷுஷு விஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு||

வைஷ்ணவேஷு புராணெஷு யோபகர்ஷத் தத்ருசயதே :

ருசயஸ்யானௌ ஹரஸ்யஸ்ய விபூதிருவ கேவலம் ||

(இ-ள்) “வைஷ்ணவபுராணங்களிலே எந்தஉருத்திரர் அபகர்ஷமுடையார்படுத்தான்றுகின்றாரோ அந்தஉருத்திரர் இந்தத்துரியசிவரை அடக்கிலம் விபூதியாம் (காரிய நர்த்தியாம்)” எனப்போதித்துள்ளது. ஆகையால் சுருதிகளில் உருத்திரருக்கு அபகர்ஷங்காறுமடந்தையும் இவ்வாறே பொருள்கொள்ளவேண்டுமென்பது சர்வசிவதாந்த வேதிகளின் தீர்மானம். உபப்பிரகங்கணமாகிய சிவமாராபுராணம்.

ஸ்வெஷுவெஷு உபராணெஷு யோவகஷபுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு

புஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு||

அஜாக்மிமேவைகம் மத்வாஜம்நிரீரவஃ

ருசயஸ்யஸ்யப்ரபதயந்தே ரக்ஷார்த்தம் க்ஷணம் முகம் ||

(இ-ள்) “இந்த (துரியருத்திரமுத்தி) ஒருவரே பிறவிப்பிணியற்றவரென நம்பி ஜனனத்தில் அச்சமுற்றேன் இவருடைய தென்றிருமுகத்தைக் காத்தலுக்காகச்சரணமடைவன்” என்று மேற்காட்டிய மந்திரோபநிஷத் வாக்கியத்தைத் தெளிவாய்விரித்தது. சர்வேசுவரன் மகேசுவரன், பரமேசுவரன், விசுவேசுவரன் முதலிய திருநாமங்கள் அத்தூயப்பொருளுக்கே அமைவனவன்றி ஏனையொருக்கு எட்டுணையும் அமைவனவல்ல. அதன்கைய அசாதாரண இலக்கணங்களமைந்த சிவாரானொருவரையாவரனலும் வற்பிடத்தக்க சர்வபிராம்மணகுலதேவதைபென்றுவேதங்களே குருவாயின்று அடியில்வருமாறு உபதேசியாநின்றன.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபரிஷத்.

ததீஸ்வராணா பராஜி உயஸுரா துஷெவதாபரிஷத்
 உயஸெவதாபரிஷத் | உயஸெவதாபரிஷத் உயஸெவதாபரிஷத்
 உயஸெவதாபரிஷத் ||

தமீச்வராணாம் பரமம் மஹேச்வரம் கம்மைவதாநாம் பரமஞ்சதைவதம் |
 பதிம்பதிநாம் பரமம் பரஸ்தாத் விதாமதேவம் புலனைசமீபம் ||

(இ-ள்) “சுவரர்களாகிய மும்முர்த்திகளுக்கும் மேலோ
 ராய்த்திகளும் மகேசுவரரும், அக்கினி முதலிய தேவர்களுக்குப்
 சிறந்தோராய்வினங்கும் மகாதேவரும், இந்திரன் முதலிய பதிக
 ளுக்கும் பரமராய் இலங்கும் பசுபதியும், புகழ்த்தக்க புலனைச
 வரரும், தமசுக்கு அப்பாற்பட்ட தேவரே என அறிவோம்.”
 எனவும்,

ததீஸ்வராணா கராணா விஷுதே நதாபரிஷதாபரிஷத்
 உயஸெவதாபரிஷத் | உயஸெவதாபரிஷத் உயஸெவதாபரிஷத்
 உயஸெவதாபரிஷத் ||

ததீஸ்வர காரியம் கராணஞ்ச வித்யதே நதாபரிஷதாபரிஷத் |
 பராஸ்யசக்திர் விவிதைவசுருயதே | ஸ்வபாலிஜ்ஞாந பலக்ரியாச ||

(இ-ள்) “அவருக்குக் காரியமுமில்லை கராணமுமில்லை. அவ
 ருக்குச் சமானமுமில்லை அதிகமுமில்லை. அவருடைய சக்திபரை
 யெனவும் பவவகையாகவுங் கேட்கப்படுகின்றனர். ஆயினும்
 இயற்கையிலமைந்தது ஞானமும் பலமுங் கிரியையுமாம்.” என
 வும் போந்தன.

இவ்வாக்கியங்களால் வேதங்களுக்குப் பேரணியாயுள்ள
 பரமேசுவரரை எந்நாளும் புகழ்வதும், பாடுவதும், உணர்த்து
 வதுமே அவைகளுக்குப் பெருமையென்றாயிற்று. அதனால்
 சமஸ்த வேதபுராணதிகாசங்களால் புகழப்படுபவரும் உணர்த்
 தப்படுபவரும் அவரேயாம். அவரே வேதோத்தமான வைதிக
 சைவநெறி நின்றோராகிய எம்மனோரால் எக்காலமும் வழிபடும்
 நான்காவது தெய்வம். அவர் பஞ்சகிருத்திய அதிகாரஞ்செய்து
 நிற்குந்தன்மையில் பதி எனவும், அவ்வதிகாரத்தினின்றும்
 நீங்கித் தன்னியல்பில் அறிவுமாத்நிரையாய் நிற்குந்தன்மையில்
 சிவம் எனவும் போற்றப்படுகின்றனர். காரதிப்பொருளில் வீரும
 “வஸ-வச” என்னும் வினைப்பகுதியினின்றும் “ரிவ-சிவ” என்

னுஞ் சொல் பிறந்தமையானும், வேறுகா தெள - வசகாந்தேள்” என்று பாணினி வியாகரணசூத்திரம் அதை விளக்கினமையானும், “வேஸுக்ஷு-பச்யக்ஷு” என்பது “கேஸுக்ஷு-கச்யக்ஷு” எனவும், “ஹிம்ஸி-ஹிம்ஸி” என்பது “ஹிம்ஸ-ஸிம்ஸ” எனவும் வர்ணவிபரீயமுற்று வந்தாற்போல, “வேஸு-வச” என்னுந் தாதுவும் வர்ணவிபரீயமடைந்து “ஸிம்ஸ-ஸிம்ஸ” எனப்போந்தது. இவ்விதே ஸ்ரீ அப்பையாதினித சுவாமிகள் காம் இயற்றியருளிய சிவ தத்துவவிவேக உபோதேசாதத்தில் சிவ என்னுஞ் சொல்லுக்கு வந்த பொருளில் கூறியுள்ளார். மேலும்,

“சி” என்னுந் தாது கிடத்தலெனப் பொருள்படுதலின் பாவசேதனாசேதனப்பிரபஞ்சங்கருப இறுதிக்காலத்துத் தன் மாட்டுவந்து ஒடுங்கத் தான் ஒன்றினுப ஒடுங்குதலின்றி அவற்றிற் கெல்லாம் புகலிடமாய் நிலைபெற்று நின்று என்றும் ஒரேபடித் தாயிருக்கும் நீரமையதாம். அதாவது, ஊழிக்காலத்து உலக பன்னதனும் தத்தவங்கரின்னும், தத்தவர்களுள் மாயையினும், மாயை சிவசக்தியினும், சிவசக்தி சிவத்துறும் ஒடுங்கச் சிவம் அநையனைத்தையும் தன் மாட்டொடுக்கக்கொண்டு சுயம்பிரகாசமாய் விளங்காநிற்கும். “சி” என்னும் ஸ்ரீனப்பகுதி மெலிவித்தல் எனவும், கூருவித்தல் எனவும் பொருள்படுதலின் ஆத்மாக்களின் ஆணமலசக்தியை மெலிவித்துச் சிவசக்தியைக் கூருவித்தல் என்பதும் அதன்பொருளாம். “வ” என்பது சிவசக்தியை யுணர்த்தாநிற்கும். சிவசக்தியாவது சிவத்தினதுகுணம். அது சூரியனில் ஒளிபோல்வது. சூரியனும் ஒளியும் வெவ்வேறு பொருள்களல்லவாயினும் விஷயங்களை விளக்குமிடத்து ஒளியெனவும், தன்னை விளக்குமிடத்துச் சூரியனெனவும் தாதாத்மியமாய் இருதிற் பட்டுக் குணகுணிபாவததால் இருமையாக எண்ணப் படுவதுபோலச் சக்தியும் சிவமும் புறப்பொருளினோக்கி நிற்கு நிலையில் சக்தியெனவும், புறப்பொருள் நோக்காது அறிவுமாத் திரமாய் நிற்கு நிலையில் சிவமெனவும் இருதிற்மாக எண்ணப்பட்டுக் குணத்தன்மை குணித்தன்மை என்னுந் தன்மை வேறுபாட்டால் இருவகையாகப் போற்றப்பட்டு நிற்கும். அவ்வாறு போற்றப்பட்டிருப்பினும் இருதன்மையும் வேறல்லவாதலால் சூரியல் ஸ்ரீனயும் அடக்கிக்கொண்டு பேரறிவாம் சுத்தசைதன்னியம்

எனப் பொருள்கொள்ளும்படி “சிவம்” என விளங்காறிர்தும். இதுவே வேதவேதாந்தங்களாலும் சிவாகமங்களாலும் பிரதிபாதிக்கப்படும் உண்மை. வேதமூலமாகிய ஒங்காரமும். காயத்திரி மகாமந்திரமும், மகாவாக்கியங்கள் நான்கும் உணர்த்தும் பொருளும்துலே. ஆத்மாக்களுக்கு அந்தர்யாமியாய் அறிவாய் நிலவுவதும் இந்தச் சிவமே. இதுவன்றி வேறுதாரசம் சிற்றயிர்களுக்கில்லை. சிவமென்னும் நாமம் சிவபெருமானுக்கேயன்றி வேறு எக் கடவுளருக்கும் எவ்விடத்தும் வேதங்கள் மறந்தும் மொழிந்ததின்று. ஆகையினாலன்றோ திருநாவுக்கரசுமூர்த்திகள்,

சிவனெனுநாமந்தனக்கேயுடைய செம்மேனியம்மான்
ஆவனெனையாட்கொண்டளித்திடுமாகி லவன்றனையான்
பவனெனுநாமம் பிடித்துத்திரிந்து பன்னாளைழத்தால்
இவனெனையன்பன்னாளைழப் பொழியானென்றெதிர்ப்படுமே.

என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினார். திருமூலதேவரும், “சிவசிவ வென்கிலர் தீவினையாளர், சிவசிவ வென்றிடத் தீவினைமாளுந், சிவசிவ வென்றிடத் தேவருமாவர், சிவசிவ வென்ன சிவகந்தானே” என்று பணித்தருளினார்.

அதர்வணவேத பிருஹஜ்ஜாபாலோபநிஷத்தம்.

யிமஸூரஹிதம் ஹாஸம் யிமா^ஊரீ^ஊஸிவாயயா |

யிமநீஸாயயுநம் ஜந^ஊயிமி^ஊடி^ஊரீ^ஊஸிவாயயா ||

திப்பஸ்மரஹிதம் பாலம் திக்ராமம் சிவாலயம் |

திகரீசார்சநம் ஜந்ம திக்வித்யாம் சிவாச்ரயாம் ||

(இ-ள்) “பஸ்மமணியாத நெற்றியைச்சுடு. சிவாலயமில்லாத கிராமத்தைக் கொளுத்து. சிவார்ச்சனையில்லாதவன் ஜன்மத்திலே தீயை வை. சிவனை ஆச்சிரயிக்காத சாஸ்திரங்களை யெரித்து விடு” என்றோதியது. இந்தச் சுருதிவாக்கியமே கூர்மபுராணத்தினும் வந்துளது. பாவமனைத்தையும் தகிக்கும் இச்சிவராமம் மங்களாம், இன்பம் என்னும் பொருளினுங்கூட வருதலுமுண்டு. “மனிதர்களுக்கு இன்பஞ்செய்ய விரும்பி எப்பொருள்களுக்கும் நித்தியமாய் உபக்கிரமமாயுள்ளதை விருத்திசெய்தலினால் அந்தத் தேவன் சிவன் எனப்படுவன்” என்னும் பொருள்பட மஹாபாரதம் துரோணபர்வம் அடியில்வருமாறு வியர்க்கியானஞ் செய்துள்ளது.

ஸலெய்யதியநித்யம் ஸவபூசுபூநாபூவகூபூ |

ஸ்ரீவதிவநுநுஷ்ணா தஸூரெவஸூரீவ ஸூரகம் ||

ஸமேதயதியந்தியம் ஸர்வார்த்தநா முபக்ரமம் |

சிவமிச்சந்மதுவ்யாணம் தஸ்மாத் தேவச்சிவ ஸம்ருதஃ ||

அன்றியும், “இரு அக்ஷரமாகிய சிவநாமத்தை வாக்கினு லொருமுறை யுச்சரிப்பின் அது விவரந்த மனிதர் பாவங்களை யெல்லாம் நாசமாக்கும்” எனப் புராணமும் மொழிந்துள்ளது. பதினெண்வித்தைகளுக்குள் மேலானது சூருதி. அச்சூருதியுள் ளும் மேலானது பூரி ருத்ரம். அவ்வுருத்திரத்துள்ளும் மேலானது ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரம். அப் பஞ்சாக்ஷரத்தள்ளும் சிவ என்னும் ஈரொழுத்தே மிகவும் மேலானது என்றோர்க.

இஃதிவ்வாறிருக்க, “யோனியைவிட்டு வெளிவருவேனாயின் பரமேசுவரரும், பர்க்கரும், பசுபதியும், உருத்திரரும், ஜகத் துருவுமான மகாதேவரைச் சரணமடைவேன்” என்னும் பொருள் இதோன்ற

பதிபொய்யா பூபூவெய்யா பூவெய்யா வரெய்யா ||

மமபூ பவூவகூ ரூபூ பஹாடு வா ஜமபூ ரூபூ ||

யதியோர்யாம் ப்ரமுச்சேயம் ப்ரபதயே பரமேஸ்வரம் |

பர்க்கம் பசுபதிம்ருத்ரம் மஹாதேவம் ஜகத்குரும் || என்று

தாயினுடைய கர்ப்பத்திலிருக்குஞ் சிசுவுக்குங்கூட சிவோபா சனா வுணர்ச்சி இயற்கையிலமைந்துள்ளதென கிருஷ்ண யஜுர் வேத கர்ப்போபநிஷத்து கழறுமாயின் தார்பதார்த்தின் பொருள் சிவபெருமான் அல்லவென்று சொல்ல யார்தான் துணிவர். அப்படித் துணிந்து சொல்ல ஒருவன் முற்பட்டுவருவானாயின் அவனை ஆணவததடிப்பேறிய அகாரண சிவத்துவேஷங்கொண்ட அசடனென்றே மேதாவியர் மதிப்பார்களன்றோ. வேதவுண்மை இவ்வாறிருக்கவும், பாத்மோததர முதலிய புராணவசனங்கள் சிலவற்றைப் பேராதாவாகக்கொண்டு வேறு தேவதைகளுக்கு மோக்ஷதானதிபத்தியங் கூறுதல் கேவலம் அசங்கதமாம். உருத்திரன் என்ற சொல்லுக்கு “மோக்ஷதாதா” “முத்திநாதன்” என்று ரர்ஷ வேதங்களுக்கும் விராக்கியானஞ்செய்த மாதவா சாரியரும், எல்லா வேதவேதாந்த பாஷ்யக்காரர்களும் பொருள் கூறி யிருத்தல் பிரத்தியட்சம். உருத்திரசப்தத்துக்கு யாம் விரி

(இவ்வசனத்தில் ஜீவனுக்கு அந்தர்யாமி சிவபெருமான் என நினைக்கப்பட்டது.) எனவும்,

சுவேதா சுவதரோபநிஷத்.

வீஸுடுஸெயுகா 6 ரிடுஷுடிதாரா ஜாக்ஸாஸிவாஸாணி'சு)
சுடுதி

விசுவஸ்யைகம் பர்வேஷ்டிகாரம் ஜ்ஞாத்வாசிவம் சாந்திமசயந்தமேதி ।

(இ-ள்) “உலகமெல்லாம் சூழ்ந்துகொண்டிருக்கின்ற ஒருவரான சிவபெருமானை நினைத்து துக்கவொழிவை ஸம்பூரணமாய் அடைகின்றனன்.” (இவ்வாசகியத்தில் சர்வபரிபூரணத்வம் சிவபெருமானுக்கே சொந்தம் என்று பெறப்படுகின்றது.) எனவும்,

ததீஸாநம் யுசு கா ஷெயஜீஷ்ய, தீவாபெயுஜா ஸாணி'சு)
சுடுதி

தமீசாகம் வரகம் தேவாநீட்யம் நிசாய்யேமாம் சாந்திமசயந்தமேதி ।

(இ-ள்) ‘அந்த வாதனுட, துதிக்கததக்கவானுமான ஈரானனைனுந் தேவனையறிந்து இந்தப்பிரபஞ்ச வொழிவைச் சூரணமாய்ப்பெறுவன்.’ எனவும்,

உதாஸுடெயுகாஸா யெஷுயி டிஷுனி ஜாநுஷா' ।

சுதாஸியி டீவிஜூப டிஷுஷஸ்யா டெஷாஷவிஷுதி ॥

யதாசர்வவாகாசம் வேஷ்டயிஷ்யந்திமாகவாஸி

ததாசிவ மவிஜ்ஞாய துக்ஸ்பாந்தோபவிஷ்யதி ॥

(இ-ள்) “எப்பொழுது மனிதர்கள் ஆகாசத்தைத் தோலாடையாக எடுத்துப் போர்த்துக்கொள்வார்களோ அப்பொழுது தான் சிவனை பறிபாமல் பாசக்ஷயமாகிய துக்கநிலிந்ததியை யடைவார்கள்.” எனவும் கூறிப்போர்த்தவாற்றிக இக்கடைசி மந்திரம் ஆகாசத்தைத் தோலாகப்போர்த்துக்கொள்ளுதல எவ்வாறு அசம்பாவிதமோ அவ்வாறே சிவனை பறியாமல் மோட்சங் கூடுமெனல் முற்றும் அசம்பாவிதமென ஸ்பஷ்டமாய்த் தெரிவிக்கின்றது. ஆகாசவாடையால் ஒருவருக்கு வெய்யில், மழை, பனி, குளிர் முதலிய உபத்திரவங்கள் நீங்குவனவன்று. அதுபோல சிவனை பறியாமல் ஏனைய கடவுளரது உபாசனையால் ஜனனமரணரூபமான சமசாரதுக்கம் நீங்குவதில்லை. அதுபோல காதரயின் மோட்சமடைவதும் முயற்கோடேயாம். ஆகையினால்

லன்றோ மோட்சத்தை விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் பரமசிவத்
தையே அடையவேண்டுமென்பது சுருதியின் இருதயம்.

பொடியோ டெவதா உவாவெஸ் நஸவெஷ யயாவஸு? |

யோர்யாம் தேவதா முபாஸ்தே நஸவேத யகா பசு: |

(இ-ள்) “எவன் வேறான தேவதையை யுபாசிப்பான் அவன்
உண்மையை யறியான். பசுவைப்போல” என்று புராணங்க
ளும் இவ்வேத மந்திரத்தையே அநுசரித்து மொழிந்தன. மேலே
காட்டிய சுருதிவாக்கியங்களில் சிவஞானம் ஒன்றே மோட்சசா
தனமென்றும், வீடுகூட வேறுவழியில்லையென்றும் வற்புறுத்தி
னமையால் கேவலம் பக்தி மாததிரமே மோட்சசாதனமெனக்
கூறும் துவைதிகளும், கர்மமே மோட்சத்தைக் கொடுக்குமெ
ன்று வாதிக்கும மீமாம்ஸகரும், பிரகிருதிபுருஷபேத விஞ்ஞான
மே மோட்சத்துக்கு நேர்வாயிலெனப்பகரும் சாங்கியரும், ஜீவா
த்ம பரமாத்ம சம்போகசாதனமே முக்திசாதனமென மொ
ழியும் யோகிகளும், தீசுஷாதி சமஸ்காரங்களை மோட்சவேது
வெனமயங்கும் சைவருள் ஒருசாராரும், கர்மம், ஞானம், பக்தி,
பிரபத்தி, ஆசாரியாபிமானம் ஆகிய இவையெல்லாம் ஒருங்கு
சேர்ந்தே மோட்சசாதகமென அறையும் பாஞ்சராத்திரிகளும்,
கேவலம் நாமயஜ்ஞதிகளை முத்திசாதனமெனக் குறிக்கும் பாக
வதரும், கிரியாநுபமான பகவதர்ச்சனமே மோட்சசாதகமெனச்
சாற்றும் சிலவைகானசரும், கர்மஞானங்களிரண்டுமே சேர்ந்து
முக்திசாதனமாமெனுஞ் சில சைவ வைஷ்ணவர்களும் மறுக்கப்
பட்டவாறாக. ஆனால் இவற்றைப் பிரயோசன மில்லையோவெ
னின்! அற்றன்று. கர்மமுதலியவற்றுள் சில சித்தகத்தியைக்
கொடுப்பனவாகவும், வேறு சில சுத்தியடைந்த சித்தத்தில்
தோன்றும் ஞானத்துக்கு நேர்சாதனமாகவும் அமைந்திருத்த
லால் கர்மங்களும், யோகங்களும், பக்தியும், ஆசார்ய பிரபத்தி
யும் ஞானோற்பத்திக்கு ஒன்றன்மேலொன்றாய்ச் சிறப்புற்று
விளங்கும் பரமசாதனங்களாமென அறிவாயாக. அன்றியும்
அவற்றைப் பிரதிபாதிக்குஞ் சாஸ்திரங்களும் இன்றியமையாத
உத்தம சாதனங்களாக வமைந்துள்ளன

அங்கனமாயின் ஆளுடைபவடிகள் “பக்திவலையிற் படு
வோன்காண்க.” எனவும், பிரபல உபநிஷத்துக்கள் “ஈசன் அன்

ின் வசப்பட்டவன் ” “பக்தியாலடையற்பாலன்” “சம்சாரத்
 தில் ிணக்குற்ற வெவர்க்குப் பரமேசுவர சரணாகதியே பரம
 தாரகம் ” எனவும் மொழிந்தவற்றின் உண்மைக்கருத்து யா
 தெனின், பல்கோடி பவங்கவிலீட்டிய நவ்வினைகளின் பரிபாகப்
 பபனனும், படைப்பளிப்பிப்பு என்னும் முத்தொடில்களைச்
 செய்யும் மும்முர்த்திகளுக்கும் மேலாய் முக்கண் முகல்வனை
 யன்றி வெறெப்பொருளையும் பொருளெனமதிபாத இடையா
 ள் என்பானுங்கிடைத்த அருள்வழிநிற்பலாகிய பரானுரத்தியே
 பேரன்பு என்று சொல்லப்படும். அதுகால முதலிய அளவைக
 ளைக் கடந்த சுததமான அநதக்கரண விருத்திருபம். அது ஞா
 னத்துக்கு அபித்ததும் பரமாத்கரங்க முக்கிய சாதனமுபாதம்.
 அஃதின்றி மோட்சஹேதுவான ஞானம் எஞ்ஞான்றும் கைக
 டாது. உள்ளன்பினாது கொடுக்கும் உணவிலை சிற்றறிவினரா
 கிய நாம அங்கிகரிக்கமாட்டோமானால் பக்தியில்லாமற் செய்
 யா பூஜையைச் சர்வ ஜகத்காரண சர்வஞ்ஞாகிய சிவபெருமா
 னை அங்கிகரிப்பர். பக்தியில்லாமல் நாடகமாகவும் சரீரப்பழக
 மாகவும் செய்யும் பூஜை, தவம், ஜபம், தியானம், ஆராதனை,
 திருப்பணி ஆகிய இவைகள் எப்பொழுதும் திருவருளை அண்
 டாக்கமாட்டாது. திருவருள்கிட்டாதாகவே மோட்சமும் சித்
 திக்கமாட்டாது ஆதலால் நாடகமின்றி உள்ளன்போடு செய்யு
 ம்பக்தியே உண்மைப்பக்தியாகும். அப்பக்தி சரியை, கிரியை,
 யோகம், ஞானம் என்றும் நான்குபாதங்களில் நிறைந்திருத்த
 லால் உபாஸனையும் உபாஸ்யனையும் கீழ்மேலாகக்காட்டிச்
 சிறிது பேதஞானத்தை மிசசப்படுத்தினும், பக்தியின்முதிர்ச்சி
 யாகிய சோருபபக்தி என்னும் இறுதியிற்குறிய சிவஞானமே
 ஜீவபோதத்தைமுற்றுகந்தவிர்த்துச் சிவபரிபூரணத்தை மேலிடம்
 படிச்செய்து, வேறெதன் தோற்றத்தையுந் தலையெடுக்காவண்
 னஞ் சூன்யப்படுத்தித் தன்மயமாககிவிடும். அதுவேஸாக்ஷாத்
 காரமும், ிராமஸ்ரீபாவமும், சுத்தாத்வைதநிலையுமாம். ஆகையி
 னாலன்றோ, ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள் பக்தியின்படித்திறத்தைக்
 கூறிவரும்போது “விரும்புஞ்சரியைமுதன் மெஞ்ஞானநான்
 குா, அருமபுடலர்காய்கனியோலன்றோ பராராமே” என்று
 இடிகதுரைத்தனர். அப்படியிருந்தும், சிலர் வாகாஞான ஆலே
 சத்தைமேற்கொண்டு மோட்சத்துக்குச்சாதன சதுஷ்டயங்களை

முக்கியமன்றி சரியையாதிகள் அநாவசியமென்றும், அவை தாமதப்படியென்றுங் கூறுவர். அந்தோ இவர்கள் வினை இருந்தவாறென்னே! சாதன சதுஷ்டயங்களால் அடையப் பெறும் இறுதிப்பலன் முழுமீசுத்துவமாகும். முழுமீசுத்துவமோ மோட்சத்தில் இச்சையுடைமை. சரியையாதிகளால் அடையப்பெறும் முக்கியப்பலன் பரமுக்தி. அது தேகத்தைச் சிவத்துக்கு அர்ப்பணஞ்செய்தலினாலும், இந்திரியங்களை அர்ப்பணஞ்செய்தலினாலும், அந்தக்கரணங்களை அர்ப்பணஞ்செய்தலினாலும், ஆத்மாவாகிய தன்னையே அர்ப்பணஞ்செய்தலினாலும் கிடைக்கப்பெறுவது. ஆகையினாலே சாதன சதுஷ்டயங்கள் தாமதப்படியென்றும், சரியையாதிகள் மெய்யான படியென்றும், சாதன சதுஷ்டயங்கள் கைவரப்பெற்று முழுமீசுத்துவம் அடைந்தபின்னரே உண்மைச் சரியையாதிகளின்றிற் உள்வாறு விளங்குமென்றுங் கூர்த்தமதிக்கொண்டுரைக்கிடக்கின்றது. படிசுவாமிகளும் “நான்கு சாதனமு மொர்த்தித், டான நெறியாஞ் சரியையாதி சோபானமுற்று” என்று சாதன சதுஷ்டயங்களை முன்னும் சரியையாதிகளைப் பின்னும் வைத்துக் கூற்றிழந்தனர். இவ்வுண்மையைக் கடைப்பிடித்து நிற்க. மேலே நிரூபித்த சுத்தாத்வைத நிலையே சுக்லயஜுர்வேத மண்டலப்ராஹ்மணோப நிஷத்திலும்.

தூதொலியாயாதி துதிவெஹு வரணவஹு துபாஹுஜா
மெதுதலிஜி ஹொஹாவாதி வந்த ஹொ வரணவஹு

தம்மோலியம்யாதி தத்விஷ்ணோ பரமம்பதம் தல்லயாச்சுத்தாத்வைதவித்தி பேதாபாவாதி ஏததேவபரமதத்வம் ||

(இ-ள்.) “மனோலயமுண்டாயபோது விஷ்ணுவின் பரமபதமெய்தும். அப்பதம் லயமாயபோது சுத்தாத்வைத சித்தியுண்டாம். பேதமின்மையே பரமதத்வம்” என நிறுவியுள்ளது. ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகளும் “பொய்கண்டார் காண்பு புனிதமெனுமத்துவிதம்” எனப் புகழ்ந்துள்ளார். (புனிதம்-சுத்தம்). ஏதாத்வாதிகள் கொள்ளுங் கேவலாத்வைதமும், வைஷ்ணவர்கள் கொள்ளும் விசிஷ்டாத்வைதமும், துவைதிகள் கொள்ளும் துவிதாத்வைதமும் வேதங்களில் யாண்டும் படிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. சுத்தாத்வைதமொன்றே கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகையினாலே அது அனாதியான சித்தார்த்தமாகும். அதையே “சைவ சித்தார்த்தம்”

என்றும், “வைதிக சைவம்” என்றும், “சித்தாந்த சைவம்” என்றும் மேலோர் வழங்குவர். இடையில் தோன்றிய மதத்திரயத்தில் அது சேராததற்குக் காரணமும் அதுவேயாம். அதன் ஆசிரியர்கள் குருக்கள் மாரெனவும், சிவாசாரியரெனவும், சிவத் விஜயர் எனவும், ஆதிசைவரெனவும் பண்டைக்காலந்தொட்டு அழைக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். முப்பொழுதும் திருமேனி திண்டிவாரென்றால் அவர்கள் மகிமைக்கு எல்லையுமுளதோ !

உலகத்திலுள்ள எல்லா ஆத்மாக்களும் நல்லறிவுபெற்று உண்மையுணர்ந்து உய்வதற்கு எதுவாயுள்ளது வேதம். அது புண்ணியப் பேற்றையுடையாருக்கும் சமயாசார வெல்லைக்குட்பட்டவருக்கும் பொதுவகையா யமைந்துள்ளது. ஆகையினாலே அவ்வவ்வாத்மாக்கள் தந்தம் அறிவுக்கும், ஆற்றலுக்கும், காதலுக்கும் ஏற்றவாறு அவ்வேத மார்க்கங்களை அடங்கித்து உய்தி பெறலாம். வேதத்தில் கூறியுள்ள புண்ணியங்களும் சத்தருமங்களும் பலவகைப்பட்டிருத்தலின் அதன் போதனைகளும் அவ்வாறே பலதிறப்பட்டு விளங்குகின்றன. அப்பலவகைப் போதனைகளுள் பூர்வபட்சமதங்கள் ஒவ்வோர் பகுதியினைத் தனித்தனி யெடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வோர் அதிகாரியை நோக்கித் தனித்தனி போதியாநிற்கும். அம்மதங்களை உலகிற் பரப்பினார் பிறந்திறந்துமூலம் உயிர்களாகிய மனிதரும், சித்தரும், முனிவரும், தேவரும், பிறருமாம். ஆனால் சித்தாந்த செந்நெறியாகிய வைதிக சைவத்தை மனிதராவது, சித்தராவது. முனிவராவது, தேவராவது, உருத்திரர் முதலியோராவது நிலை நிறுத்தவில்லை. பிறந்திறவாப் பெருவாழ்வுடைய அநாதி மல முத்த சித்துருவென்னும் பரமபதியாகிய சிவபெருமானே நிலைநிறுத்தியுள்ளார். ஏனைய சமயங்கள் வேத வேதாந்தங்களில் பூர்வபட்சங்களாய்த் திகழ இச்சித்தாந்த செந்நெறியொன்றே சித்தாந்த பக்கமாய் விளங்குகின்றது. இந்நெறியாலடையும் பலன் மேலான பரமுத்தியேயாம். இத்தையடையும்பொருட்டே மற்றைச் சமயங்கள் யாவும் சோபனமாய் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதனால் அச்சமயங்கள் ஒருபோதும் அவலமான மார்க்கங்களாகா. அந்த மார்க்கங்களில்லையாயின் ஆத்மாக்கள் சித்தாந்த நெறியிற்றலைப்படுதலும், முத்தியடைதலும் முயற்கோடாம். அஃதுணர்ந்தே அந்தந்த சமயாசாரிகள் அவ்வவ்மார்க்கங்களை உலகில் போதித்து

வளர்த்தார்கள். அவர்கள் செய்த அச்செயலும் அவர்கள் சுதந்தரத்தாலாயதின்று. சிவபரம்பொருளே அவர்களை யதிஷ்டித்து அவ்வக்காலங்களுக்கேற்ப அவ்வவ் மார்க்கங்களை உணர்பண்ணி வைத்தனரென்று கொள்ளவேண்டும். காலபேதத்தால் ஒவ்வோர் சமயம் வளர்ச்சி பெறுதலும், பின்னர் சித்தாந்த செந்நெறி மேம்பட்டு அதை யழித்தலுமாகிய இவையெல்லாம் அப்பரம்பொருளின் செயலால் நடப்பனவேயன்றி வேறல்ல. ஆதலால் சித்தாந்தமாகிய வைதிகசைவநெறி யொன்றே பூரண சமயமாகும். அதன் இயல்பு என்றுந் திரியாமல் ஒரே படித்தாயிருக்கும். அது பல நதிகள் சென்றடையுங் கடலை நிகர்த்தது. தாயுமானசுவாமிகள் “வேறுபடுஞ் சமயமெலாம் புகுந்து பரர்க்கின் விளங்கு பரம்பொருளே நின்விளையாட்டல்லால், மாறுபடுங் கருத்திலை முடிவில் மோனவாரிதியினத்திரள்போல் வயங்கிற்றம்மா” எனவும், “திரமென்று தந்தம் மதத்தையே தாமதச் செய்கை கொடுமுளறவறிவார், ஆறு சமயங்கடொறும் வேறு வேறுகி விளையாடுமுனையாவறிவார், அண்ட பகிரண்டமு மடங்கவொரு நிறைவாகி யாகந்தமானபரமே” எனவும், திருமூலர் “ஒன்றதே பேருர்வழியாறதற்குள்” எனவும் வற்புறுத்தியுள்ளார்கள்.

வைதிக சைவத்தில் கூறப்படாத பொருளியல்புகள் ஒன்றுமே கிடையா. வேறு சமயங்கள் போதிக்கும் பொருளியல்புகளெல்லாம் அதன் சில பகுதிகளில் அடங்கியும் அதன் பொருளியல்புகளோ அவ்வாறு அடங்குவதின்று. சைவத்திலடங்காத ஒருண்மையை வேறொருசமயம் அரிதாகக்கண்டு கூறிற்றென்பதை நாமறியோம். உதாரணமாக, உலகத்திலுள்ள சமயங்கள் பலவற்றுள் சில பெளதிகமான உலகத்தை மாத்திரம் ஏற்று மற்றுள்ள பொருள்களை மறுக்கும். வேறு சில பெளதிக உலகத்தோடு அதன் காரணமான பூதங்களையும் ஏற்று மற்றுள்ள பொருள்களை மறுக்கும். மற்றுஞ் சில பூதபௌதிகங்களோடு அவற்றின் காரணமான தத்துவங்களையும் ஏற்று ஏனையவற்றை மறுக்கும். இன்னுஞ் சில அவற்றோடு பிரகிருதி, கர்மம், ஆத்மா ஆகிய இவைகளை ஏற்று மற்றவற்றை மறுக்கும் வேறு சில அவற்றோடு பிரபஞ்ச காரண கர்த்தாக்களிற் சிலர் சிலரை ஏற்று மற்றவற்றை மறுக்கும். பின்னுஞ்சில அவர்களோடு ஆணவ

மலத்தினையும், சுத்த தத்துவங்கள் ஒவ்வொன்றினையும், அவற்றின் காரண கர்த்தாக்களான அதிகார போக லய சிவபேதங்களில் ஒவ்வொன்றினையும் ஏற்று ஏனையவற்றை மறுக்கும். சில இறைவனுடைய தடஸ்தநிலையே நிலையாகக்கொண்டு நிலவும், இவ்வாறு சமயங்கள் யாவும் ஒவ்வொரு வகையாகக்கூறித் தம்முள் மாறுபட்டு நிற்கவும் வைதிக சைவமோ அச்சமயபேதங்கள் கூறும் பொருளியல்புகள் யாவற்றையும் தன்னகத்தே அடக்கி அப்பொளதிக உலகவியல்பினையும், அதன் காரணபூதங்கள், நத்துவங்கள், பிரகிருதிகள் ஆகிய அவற்றின் தன்மைகளையும், ஆணவமலம், கர்மமலம் ஆகிய அவற்றின் வேறுபாடுகளையும், ஆத்மா சிவம் என்னும் பொருள்களின் சொரூபதடஸ்த நிலைகளையும் உள்ள உள்ளவாறு உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோல் எடுத்து விளக்கி அச்சமயபேதங்கள் யாவற்றினும் முதன்மைபெற்றுத் தானொன்றே சித்தாந்தமெனச் சிறப்புப் பெயர்பெற்றுப் புகழ் அச்சமய பேதங்கள் பலவற்றுள்ளும், தலையாயும், தாயகமாயுள்ளாங்கிக்கொண்டு நிற்கும். அத்தகைய அரிய பெரிய சைவத்திறமாகிய செந்நெறியை ஏனைய சமயங்களுள் ஒன்றென மதித்தல் கேவலம் அசங்கதம். “சைவ நெறியே உய்யுநெறியு” எனவும், “சைவ சமயமே சமயம்” எனவும், “சைவத்தின் மேற்சமயம் வேறில்” எனவும், “சைவமாஞ்சமயஞ்சாரும் ஊர் பெறலரிது” எனவும், “வேதச்சிரப்பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ் சென்றால் சைவத்திறத்தடைவர்” எனவும், பலவான்றோர் பரிந்து புகர்த்தவற்றையுய்த்துணர்க. அன்றியும்,

அதர்வணவேதமுண்டகோபநிஷத்.

ந்ராஜஃ ஸ்ராவஸாஜோ வெவதி

நிரஞ்சன: பரமம்ஸாம்யமுபைதி

(இ-ள்). “மலமற்றவனாய்ப் பரம சாம்மியத்தை யடைகின்றான்” எனவும்,

ஸ ஹ்வெஃ ஸ ஹ்வஸவதி ப்ரஹ்மவேத ப்ரஹ்மைவவதி

(இ-ள்). “பிரமத்தை யறிபவன் பிரமமாக ஆகின்றான்” எனவும்,

ஸாயவேத சாந்தோக்யோபநிஷத்.

ஸ்ரூதுஸொகஸோதுவிசு—தரதிசௌகமாத்மவித்

(இ-ள்). “பரமாத்மாவையறிந்தவன் சோகத்தைத் தாண்டு
கின்றான்” எனவும்,

தைத்திரீயோபநிஷத், ஆனந்தவல்லி.

ஐஸ்வர்யவிஷா வெஹிதிவா—ப்ரஹ்மவிதாப்நோதிபரம்

(இ-ள்) “பரமத்தையறிந்தவன் நிரதிசயபிரமானத்தத்தை
படைகின்றான்” எனவும்,

வாயுமஹிதை பூர்வபாகம்.

ஐசுரீவயவொஹிவெயு—முத்தச்சிவஸமோபவேச்

(இ-ள்) “முக்கன் சிவசமமாகின்றான்” எனவும் அறி
யுறுத்திப்படியே திருஞானசம்பந்தமுர்த்தி சுவாமிகள் “விதி
பாலேத்தப் பறியாவாரே” எனவும், மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்
“சிவமானவாபாடித்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ” எனவுஞ் சாற்
றியருளினீர்கள். இவ்வாறு ஆரிய வேதங்களும் தமிழ் மறைகளும்
மோட்சசூத்திரப்பொருட்டு முடிபுத்தக்களாலே சேவிக்கப்
படும் பொருள் பரமசிவமெயன்றி வேறு கடவுளரல்லரென்று
ஒருங்கெழுந்து ஒரேமுடிபாய் முரசடித்து முழக்கினமை கண்
கூடாக அறியக்கிடக்கின்றது. “சிவனோடொக்குந் தெய்வந்தே
டினுமில்லை, அவனோடொப்பாரிங்கியாவருமில்லை” எனத் திருமந்
திரமும், “சிவனை யாவரே யருச்சனை செயாதவர் சிவன் மற்றெவ
ரையாயினு மருச்சனையிறற்றியதுண்டோ” எனக் காஞ்சிபுராண
மும் வற்புறுத்தியுள்ளன. திருவாசகம் “செய்யாணை வெண்ணீ
றணிந்தானைச் சேர்ந்தறியாக் கையானை” எனவும், திருத்தாண்ட
கம் “தாமார்க்குந் குடியல்லாத் தன்மையான சங்கரனை” எனவும்
விளக்கியுள்ளன. ஸ்ரீமத். தாயுமானசுவாமிகளும் தம்மதுபவத்
தில் இரண்டு உண்மைகளைக் கைகண்ட பலனாக உணர்ந்தாரென்
றும், அவற்றால் தான் உய்ந்தாரென்றும் அடியில்வரும் பாசுரத்
தால் நன்குவிளக்கிக் காட்டியுள்ளார். அதாவது “தெய்வம்
வேறுளதென்பவர் சிந்தனை, வைவரேன்பதும் நற்பரதற்பர, சைவ
சுற்சிவனையுணைச் சார்ந்தவர், உய்வரேன்பதும் யானுணர்ந்தே
னுற்றேன்” என்பதே. நிற்க மேலே உதாஹரித்த கர்ப்போபப
ரிஷதமந்திரத்தில் (123-ம் பக்கம் பார்க்க) பார்க்கம் என்னும் ஒரு
தெய்வப்பெயர் வந்துளதன்றோ. அது சிவபெருமானுக்கேயுரிய

இடுகுறிநாமம், வடமொழிநிகண்டுகள் “ஹமதுஸ்யம்வகஃ-பரிந்கஸு
க்ரயம்பகஃ” எனவும், “ஹரஃ ஸுரஹரொஹமதுஃ-ஹரஃ ஸ்ரீ
ஹரோபர்க்கஃ” எனவுங் கூறின. அத்தெய்வத் திருநாமம் காயத்
திரி மகாமந்திரத்தில் கூறப்பட்டிருத்தலானும், வேறு தெய்வப்
பெயர் அதில் காணுமையானும் அம்மகாமந்திரத்தின் அந்நம்
பொருளாயுள்ளவர் சிவபெருமான் என்பது கரதலாமலகமாம்.
அவரே சர்வ பிராமணகுல உபாஸ்யரென்று பண்டைக்காலம்
தொட்டு அதுஷ்டானத்திலும் வந்துகொண்டிருக்கின்றது.

ஸாமவேதம் (பிரபதப்ராஹ்மணம்).

கூடொஷ்வெஷு ஸ்ராஹணொவரி கூஹம் சீநுஷெஷு
ஸ்ராஹணொஹி ஸ்ராஹண ஸ்வயாவதி உவகூயாவாரி
கூபாபு, ஸூத ஹூ கஃகூரிஷ்யரி||

த்வம் தேவேஷு ப்ராஹ்மணேஹி அஹம் மதுஷ்யேஷு
ப்ராஹ்மணேஹி ப்ராஹ்மண முபதாஹி உபத்வாதாவாமி
த்வயாப்ராஸூத இதம் கர்ம கரிஷ்யாமி ||

(இ-ள்). “உருத்திரமூர்த்தி என்னும் கீ தேவர்களுள் பிராம்
மணன் நான் மனிதர்களுள் பிராம்மணன், பிராம்மணன் பிராம்
மணனையன்றோ வழிபடுவான். ஆதலின் யான் உன்னை வழிபடு
வேன். உன்னுடைய ஆணையேற்று இக்கருமத்தைச் செய்
கிறேன்” எனவும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேதகவேதாசுவதரோபரிஷத்.

யுஜுஷெஷு உதயுஜுதெயிபொ

வீபூவிபூஷு ஸ்ராஹதொ விவ்ருகஃ

யுஜுதேமந உதயுஜுதேதியோ

விப்ராவிப்ரஸ்ய ப்ருஹதோ விபச்சிதஃ

(இ-ள்). “பிராம்மணர்கள் அந்த வித்வான் (முற்றறிவுடை
யவன்) ஆன பெரிய பிராம்மணனிடத்து மனத்தையும் சித்த
விருத்திகளையும் சேர்த்திடுவர்” எனவுங் கூறிப்போந்தன. இவ்
வாகக்கியங்களால் பரமசிவன் ஒருவனே பிராம்மணோபாஸ்யன் என்
றமை பொருந்தியவாறறிக. காஞ்சிபுராணமும் “பிராமணனீயே
கடவுளர் தம்முட் பிஞ்ஞகா வேனையர் தம்முட், பிராமணன்
யானே பிராமணன் றனக்குப் பிராமணன்கதி” எனவுஞ் சாற்றி
யது. இவற்றையெல்லாம் தழுவினே மஹஸ்யிருதியும்,

யெவ்ராணாஹெவதா ஸரஸ்யா க்ஷத்ரி யாணாஹோயவஃ
விவெப்ராணாஹெவதா ஹா ஸரஸ்யா மணநாயகஃ॥

ஸ்ப்ராணம் கைவதம் சம்பும் க்ஷத்ரியாணாஹு மாதவஃ
ஸவசயா நார்துபவேத் ப்ராணமா க்ஷத்ராணம் கணநாயகஃ॥

(இ-ன்). “பிராம்மணருக்குத் தெய்வம் சிவன். க்ஷத்திரிய
ருக்குத் தெய்வம் விஷ்ணு. வைசியருக்குத் தெய்வம் பிரமன்.
சூத்திரருக்குத் தெய்வம் கணநாயகன்” என்று விளக்கியது.
கணநாயகன் மருதநிலக்கடவுளான இந்திரன். உண்மையிவ்வா
றிருக்கவும் சிவபிரானை வழிபடாது ஏனைய கடவுளரைப் பரமுத
தியின்பொருட்டு வழிபடுவோர் ஒருபோதும் நுக்கநிவர்த்தி எய்
தப்பெறார்! எய்தப்பெறார்!!

இனி வேத சம்பந்தமான காயத்திரி மகா மந்திரத்தைப்பற்றி
யும் உனக்கு ஸங்கிரகமாகச் சொல்வோம். நெட்பாயாக. சித்த
ந்தி சாதகமான நார்பது ஸம்ஸ்காரங்கொற் ஸம்ஸ்சரிக்கப்
பட்ட பிராம்மணர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வைதிக கர்மங்களில்
மிகவும் முக்கியமான கர்மம், காலைலும் மாலைலும் செய்யப்
படும் சந்தியாவந்தனம். அவ்வந்தனம் வேதங்களிலே விதிக்கப்
பட்டுள்ளது. மத்தியானத்தில் செய்யப்படும் மாத்தியாவந்திரிகம்
வேதத்தில் விதிக்கப்பட்டதன்று. அது ஸ்மிருதி புரோக்தம். சந்
தியாவந்தனம் சைவர், வைஷ்ணவர், ஸ்மார்த்தர், மாத்ருவர் என்
னும் நால்வருக்கும் பொதுநோக்கில் ஒன்றுபோலிருப்பினும்
சிறப்புவகையில் பேதப்பட்டேயிருக்கின்றது. அவ்வவர் முத்தி
நிலை வெவ்வேறு வகைப்பட்டிருத்தலே அதற்கு முக்கிய காரண
மாகும்.

ஆத்மாக்கள் உண்மையறிந்துய்யும் வண்ணம் பரமேசுவர
ரால் அருளிச்செய்யப்பட்ட பதினெண்வித்தைகளுக்குள் ருச்,
யஜுர், ஸாமம், அதர்வணம் என்னும் நான்கு வேதங்களே மிக
வும் சிரேஷ்டமானவை. ஏனெனில் சர்வ வித்தைகளும் அவ்
வேதங்களுக்குள் அடக்கம். அவ்வேதங்களைக் காயத்திரி மகா மந்
திரத்திற்குள் அடக்கம். அக்காயத்திரி மந்திரமோ பிரணவத்
துக்குள் அடக்கம். அதனால் பிரணவத்தின் பொருளும் காயத்
திரி மந்திரத்தின் பொருளும் ஒன்றேயாம். ஒவ்வொரு மந்திரத்
திற்கும் ஒவ்வொரு அதிதேவதை, ரிஷி, சந்தஸ் இருப்பதுபோல

காயத்திரி மந்திரத்திற்கும் உண்டு. சந்தஸ் - இருபத்துரண்டு, அக்ஷரமுள்ள காயத்திரி சந்தஸ், ரிஷி - விசுவாமித்திரர். இவர் ராஜாவாகவிருந்து பிறகு பிரம்மரிஷி ஆனவரல்லர். சிறுஷ்டி காலத்திற்கேற்றிய சப்த ரிஷிகளில் ஒருவர். அத்தேவதை-சூரிய னிடத்திலுள்ள ஞானஸ்வரூபராகிய ஹிரண்ய பரமஹ்ம புருஷர். இவரது ஞான தேஜஸை சித்தரூபிணிபாகிய பராசக்தி

மந்தேகாள் என்னும் அசுரர்கள் (அதாவது மூலமாக காரியமும் உயிர்ப்பகையுமாயுள்ள காமம், குரோதம், லோபம், மோஹம், மதம் மாறசரியம் என்னும் அரிஷ்டவர்க்கங்கள்) தினந்தினம் ஸ்தூல சித்தாகிய ஆத்மாவை மறைத்துப் பிடிக்கின்றபடியினாலே அவற்றைத் துரத்தியோட்டுப்பொருட்டுக் காயத்திரி மந்திரத்தைத் தியானித்து உச்சரித்து, அம்மந்திர ஜலத்தைக் கையிலெடுத்து, அம்பு எய்தல்போல அவற்றின்மீது தெரித்தலாம். அதாவது மார்ஜனம், ஆசமனம், பிராணயாமம் முதலிய கிரியைகளால் பிராமணன் வாக்கு, காயங்களைச் சுத்தி செய்துகொண்டு பிறகு காயத்திரி மந்திரத்தால் மனத்தைத் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதலாம்.

ஒருவர் காயத்திரி மந்திரத்தின் உண்மையை யுணர்ந்து அதை வாய்மையோடும் பக்தியோடும் ஜபித்துவரின் அவர் நலம் பெறுவது திண்ணம், அன்றியும் அவரது உபாசனை கிரமமாக நடைபெற்றுவருமாயின் அவர்மூலமாக உலகம் முழுதும் நலம் பெற யாதொரு தடையுமின்று. “நல்லாரொருவருள்ளேலயா பொருட், டெல்லார்க்கும் பெய்யுமழை” என்பது மூதறிஞதீர்வை யன்றோ. அவரே பிராஹ்மணன் என்னுஞ் சொல்லுக்கு இலக்கானவர். காயத்திரி மந்திரத்தில் இரண்டு பன்மைகள் பிரயோகிக் கப்பட்டிருத்தலால் அம்மந்திரத்தை ஜபிக்கின்றவர்கள் சர்வ ஜீவ ராசிகளின் நலததையும் விரும்பினவராகவே அந்தப் பன்மைகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆகையினாலன்றோ மங்ஸ்யிருதி “வெனெதொ ஶ்ராஹ்ண உஷ்டே-மைத்ரோப்ராஹ்மண உச்சயதே - பிராஹ்ம ணன் எல்லாஜீவராசிகளுக்கும் மித்திரன்” என்று கூறிப்போந்தது. இவ்வுண்மையையே தெய்வப்புலமை திருவள்ளுவரும் “அந்தண ரென்போரறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்குஞ், செந்தண்மை பூண்டொ முகலான்” என்று திருக்குறளில் விளக்கியருளினார். இதனால்

“ஜாதியினால் மாத்திரம் பிராஹ்மணரென்று தம்மைத்தாமே புகழ்ந்துகொள்வது அவ்வளவு சிறப்புடையதன்று “பிறப்பொழுக்கற்குன்றக்கெடும்” என்றது ஒத்து. ஜாதிப்பெருமை ஒன்றையே பாராட்டி பூணூல் தரித்துக்கொண்டு ஏனைய வருணத்திலுள்ள சிவஞானச் செல்வர்களை இழித்துக்கூறுதல் எப்பொழுதும் மோக்ஷப்பிராப்திக்கு விக்கினமேயாகும். ஆதலின் அது கூடாதென்று “வருணச்சிரம ந்ரும க்ரும சங்கல்பம் பந்தம்” என்னும் பொருள் பிரகார “பண்டாஸூரீ யஜ்ஞ கஜீ ஸாக்ஷொ வாயாஃ வர்ணச்சிரம ந்ரும க்ரும ஸங்கல்போபந்தாஃ” என்று யஜுர்வேத பிராலம்போபநிஷத் சாற்றியது. எமமை அடிமையாகவுடைய ஆளுடையவடி களும் “சாதி குலம் பிறப்பென்னுந்தடஞ் சுழியிற் றடுமாறி” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினி.

கிருஷ்ணயஜுர்வேதப்ரஹ்மோபநிஷத்.

யஜுக்ஷரா வரஃஸுஹ ததூதி யாபபெக |

யதக்ஷரம் பரம்ப்ரஹ்ம தத்ஸுத்ரமிசி தாரயேத் |

(இ-ள்) “எது அக்ஷரப்பரம்பிரமம் அது தரித்துக்கொள்ளாததக குத்திரம்” என்றேதியது. இம்மந்திரத்தை ஆதரமாகக்கொண்டே “கூஷிமொராக்ஷவாணிஜ்யம் லெவஸூக்ரஸுஹ வஜீ-க்ருஷிகாரக்ஷவாணிஜ்யம் வைசியங்க்ரம் ஸ்வபாவஜம்.”

(இ-ள்). “பயிரிடுவதும் பசுகாத்தலும் வியாபாரஞ் செய்தலும் வைசியருடைய சுவபாவமாயுள்ள தொழில்கள்” என்று கண்ணிரான் கீதையில் மொழிந்துள்ளபடி வைசிய குலமாகிய வேளாண்மரபிலுதித்த சிவம்பழுத்த நெஞ்சத்துப் பக்தி வடிவினரனைவரும் உலகினர் காணுமாறு உடம்பில் பரமமாயும் பவித்திரமாயுமுள்ள பூணூலைத் தரிக்காது, இவ்வுண்மை ஞான குத்திரத்தையே எஞ்ஞான்றும் தரித்து வருகின்றார்களென்பதை ஈண்டு குறிப்பித்தாம். “நாலஞ் சிகையும் உணரார் நின்மூடர்கள், நாலது வேதாந்தம் நுண்கிகை ஞானமாம்” என்னும் திருமந்திரத்திருத்துக்கானு மோர்க. கிருஷித்தொழில், கோரக்ஷணம், பிரதம மொத்த வர்த்தகமாகிய வாணிபம் ஆகிய இம்மூன்றையும் ஒருங்கே செய்பவர் வேளாளரே. அவர்கள் உழவுத்தொழில் முதலியவற்றை செய்யுங்காலத்து கீழ்வருணத்தாரோடு நெருங்கிப் பழகவேண்டியிருத்தலால் யஞ்ஞோபவித்தத்தை எப்

பொழுதுத் தரிக் காது விவாகம், சீமந்தம், தர்ப்பணம், அந்தி
யேஷ்டி, ஆப்தீகம் முதலிய முக்கிய வைதிக கருமங்களில் மாந்
திரம் தரித்து வருகின்றார்கள். அதனால் அவர்கள் வைசியர்க
ளல்லரென்று புறங்கூறி அவர்களிடத்தில் தானத்தைமாந்திரம்.
பிராம்மணர்கள் பெற்றுக்கொள்ளாதல் பெரியதோர் ஏதமாம்.
சூத்திரனிடத்தில் தானம்வாங்கப் பிராம்மணனுக்கு விதில்லை.
ஆரியர்கள் தென்னாட்டில் குடிபுகுந்தபொழுது அவ்விடத்தினிரு
ந்த வேளாளரையுஞ்சேர்த்து நான்காம் வருணத்தாரென்று தாம்
அழைத்ததுமல்லாமல் தம் நூல்களிலும் வரைந்துவைத்து விட்
டார்கள். அக்கருத்தைப் பின்பற்றியே சில தமிழ் நூல்களும்
எழுந்தன. சில நூல்களில் அக்கருத்து துழைக்கவுமப்பட்டன.
அதனால் அவைகள் கீதா வாக்கியத்தின்முன்னே பிரபல பிர
மாணங்களாகா. இதை விரிக்கிற பெருகுமாதலால் இம்மட்டில்
நிறுத்தி எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தைக் கூறுவாம்.

காயத்திரி மந்திரத்திலுள்ள உண்மையை அறிவிப்பது சப்த வியாஹிருதிகளாம் அவற்றையுச்சரித்த பின்னரே மந்திரத்தை யுச்சரிக்கவேண்டியது வேதவிதியாகும். சப்தவியாஹிருதிகளா வன: -“ஹீ, ஹவ், ஸாவ், லீஹ், ஜீஹ், தவ், வீ” ஆகியன. புலஃ, ஸுவஃ மஹஃ, ஜஃ தபஃ, ஸத்யம்” என்பவைகளாம். இவற்றின் உபாசனாக்கிரமம் தைத்திரியாருணசாகை நாராயண, பிருஷாதாண்யக, சாந்தோக்ய, ஸூரியோபநிஷத்துக்களிற் கூறப் பட்டிருக்கின்றது. ஆங்கு கண்டு தெனிக.

காயத்திரி என்ற சொல் வடமொழியில் ஸ்திரி லிங்கமாகப் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையால் அம்மந்திரம் பரமேசுவரப் பிரதிபாதிதமாயிருப்பினும் தேனியாகவே உபாசிக்கப்பட்டுவருகின்றது. அப்படி உபாசனை நிகழும்பொது அக்கினியிற் சூடுபோல ஹிரண்மயமான சிவபெருமானை விட்டுப்பிரியாமல் அபின்னமாயுள்ள பராசக்தியையே யுபாசிக்கவேண்டியது இன்றியமையாத கடனும். சிவோபாசனைக்குச் சிவசக்தியே நியமமாக வேண்டப்படுகின்றனர். பரமேசுவரன் பரன் ஆகவே அவரது சக்தி பரையென்று சொல்பபடுகின்றனர். அவ்வம்மைக்கே தனியாலயங்கள் எங்கும் பிரசித்தம். கேடுபாரிஷ்டத்தில் தேவேந்திரனுக்குத் தத்துவோபதேசஞ்செய்த உமாதேவியே காயத்திரியின் தேவ

தையாகும். அந்தத்தேவியே சுவேதா சுவதரோபரிஷத்தில் பல வகைச் சங்கைகளுற்று உண்மை தெரிபாது உழன்றிரஹ்மவாதி களுக்கு உண்மைபுகட்டி யருள்புரிந்த தேவாத்மசக்தி. அப்பரா சக்தி சர்வலோக மாதாவாயிருக்கின்றாள் என்பதை ரூக்வேத பஹ்வூசோபரிஷத் “ஸெவஜமடிண ஸ்வேஜத-ஸைவ ஜகதண்ட மஸ்ருஜத-அந்தத்தேவியே ஜகத்தாகிய அண்டங்களை யின்றவள்” என்று முழக்கியது. அவ்வம்மையைக் காலையில் சிவப்பு வஸ்திர மணிந்த காயத்திரி தேவியாக மூலாதாரத்தில் தியானஞ்செய்ய வேண்டும். மத்தியானத்தில் வெள்ளை வஸ்திரமணிந்த சாவித்திரி தேவியாக புருவமத்தியில் தியானம் பண்ணவேண்டும். சாயங் காலத்தில் நீலவஸ்திரமணிந்த சாஸ்வதி தேவியாக ஹிருதயத்தில் தியானஞ்செய்யவேண்டும்.

காயத்திரிக்கு மூன்று பாதங்கள் உள்ளன. அம்மூன்று பாதங்களுக்கும் முறையே பூலோக, புவர்லோக, சுவலோக சம்பந்தங்களைத் தெரிவிக்கின்றன. “ஸோஹம்” “ஹம்ஸ:” “தத்வ மசி” முதலிய மகாவாக்கியங்களின் அர்த்தங்களுையே காயத்திரி மந்திரம் அடக்கியுள்ள தென்பது பேரறிவாளர் கொள்கை ரூக் வேதிகள், யஜுர்வேதிகள், ஸாமவேதிகள் ஆகிய எல்லோரும் ஒரே காயத்திரியை உபாசிக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர்களுக்குள் ஸ்வரபேதமாதிரிமுண்டு. சந்தியா அங்கங்கள் விஷயத்திலும் சில வேற்றுமைகளுள்ளன.

இம்மந்திரத்தின் பொருளை மத்பேதங்களுக்குத் தக்கவாறு பல வாசிரியர்கள் பலவிதமாக உரைசெய்திருக்கின்றார்கள். ஆயினுஞ் சாதாரணமான வாக்கியார்த்தத்தை நண்டு பதச்சேதஞ் செய்து காட்டுகின்றும்.

தைத்திரீயாருண சாகை நாராயணம்.

தத்வதிதூவூரொணூம் ஹமெபூரெவஸூ யீஹி |

யிபொ யொநஃ பூரொடியாஸு ||

தத்வதிதூர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீவஹ |

திரயோ யோக: ப்ரசோதயாத் ||

(இ-ள்.) யம்-எவன், ஹம்-நம்முடைய, யியம்-புத்திகளை, பூ-நன்

று, க. வொடியாஸு-நடத்துவானோ, தக: அந்த, ஸவிதூம்-ஸவிதா னென்னுஞ் சூரியனுக்கு அந்தர்யாமியாகிய, ஹம்-பார்க்கனென்

னும் நாமம் வகித்த, டெவஸ்ய-ஹிரண்மயபுருஷராகிய மகாதேவனுடைய, வரொணய-மேன்மையான (ஞானதேஜனை), யீஹி-த்யானிப்போம்.

இம்மந்திரத்தில் கூறிப்போந்த பரமபுருஷர் சகுணப்பிராமாகிய ஹிரண்மய சிவபெருமான். அவருடைய பராசக்திபேஞானதேஜஸ் என்று சொல்லப்படுபவர். அவர் சூரியனுக்குப் பிரகாசத்தைக் கொடுத்துக்கொண்டு அவனுக்கு அந்த ராத்நாவாக விளங்குகின்றனர். சிவபெருமானுடைய அஷ்டமூர்த்தங்களுள் சூரியனும் ஒன்றாகலின் சூரியனுள் சிவன் இருக்கின்றான் என்பது பொருத்தமே. மேலும் விளக்கின்பெயர் அவ்விளக்கிருக்கு, தண்டிற் குமாவதுபோல் சிவநாமமாகிய பாக்கச்சொல் சூரியனுக்குமாயிற்று. திரிசுரைஹிதமான பிரமம் சகுணமாக உபாசிக்கப்படும்பொழுது சூரியனுக்குக் கருதப்படுகின்றது. அப்பொழுது உபாசனைக்குப் பலன் அளிப்பதற்காகப் பிரமப்பொருள் சூரியன் வாயிலாக உபாசனைபாக்கி ரஹித்துக்கொண்டு வேண்டும்பேறையளிக்கின்றது. இதனால் உபாசிக்கப்படும் பொருள் சூரியனல்ல. அந்தச் சூரியனுக்கு ஆத்மாவாயுள்ள பரப்பிரமசிவாரோனே. இத்தகைய உபாசனைக்கே அந்தராதித்திய வித்தையென்ற பெயர். இதை ஸ்ரீகண்ட சிவாசாரியர் “சுகலபிஷேகாவஸே பாக-அநதஸ்தத்தர்மோபதேசாத் (இ-ள்) உள்ளே யுள்ளார் (சிவபெருமான்) அவர் குணங்கள் கூறப்படலால்” என்னும் பிரம சூத்திரத்தில் நன்றாக விளக்கியுள்ளார்.

காயத்திரி மகாமந்திரத்தின் அரும்பொருளை விளக்க எழுந்த சாமவேத மைத்ராயண்யுபநிஷத் அம்பந்திரத்தின் மூன்று பாதங்களை அடியில் வருமாறு விரிக்கின்றது.

(முதற்பாதம்) தத்ஸவிதூர்வரேண்யமித்யஸௌவா ஆதித்யஸ் ஸவிதாஸவா எவம் ப்ரவரண்ய ஆத்மகாமே நேத்யாஹூர்ப்ரஹ்மவாதிநஃ

தத்ஸவிதூர் வரேண்யமித்யஸௌவா ஆதித்யஸ் ஸவிதாஸவா எவம் ப்ரவரண்ய ஆத்மகாமே நேத்யாஹூர்ப்ரஹ்மவாதிநஃ

(இ-ள்) தத்ஸவிதூர்வரேண்யம் என்றால் “இந்த ஆதித்யனே ஸவிதா. அவனே இவ்விதமான சித்தியை அபேட்சிக்கும் ஆத்மகாமனால் (உபாசிக்கத் தக்கவன்) என்று பிரமவாதிகள் சொல்லுகிறார்கள்.” எனவும்,

(இரண்டாம் பாதம்) ஸ்யஹஸ்யோ ஹ ஹெவஸ்ய யீஹீத் ஸவி
புராவெதெ வஸ்யிசாபொஸ்ய ஹ ஹஸ்ய ஸாவித்யாஜீத்யா
ஹ ஹெவஸ்ய ஹவாஜிஹீ

அத்பாகோ தேவஸ்ய தீமஹீத் ஸவிதாணை தேவஸ்தியாயோஸ்ய
பாசஸ்கம் ஸம்சிந்தயாமீத்யா ஹ ஹ ப்ரஹ்மவாதிகா

(இ-ள்) இனிதற்கோ தேவஸ்யதீமஹீ எனமுல் “ஸவிதாவே
யுத்த தோன் ஹம் பொருள்களெல்லாம். அவனுடைய பாக்கன்
எல்லாம் அவனை சந்திக்கின்றன என்று பிரமவாதிகள் சொல்
லுகிறார்கள்.” எனவும்,

மூன்றாம் பாதம்) ஸ்யயிபொபொந் ஹ வொஹ்யாஜித்
ஹ ஹயொவெயிபஸ்ய பொஸ்யாகா ஹவொஹ்யாஜி ஹத்யா
ஹ ஹெவஸ்ய ஹவாஜிஹீ

அதகியோயோநஃ ப்ரஹ்மவாதிதி புத்தகயோவை தியஸ்தாயோஸ்
மாகம் ப்ரஹ்மவாதிக இசயாஹ ஹ ப்ரஹ்மவாதிகா

(இ-ள்) இனித்யோயோநஃ ப்ரஹ்மவாதி எனமுல் “புத்த
களை எவன் எமக்குப் பிரேரணை செய்வான் அவன் என்று
பிரமவாதிகள் சொல்லுகிறார்கள்” எனவுமாம்.

இன்னும் அம்மந்திரத்தில் பரமரகசியமாய் அமைந்துள்ள
பர்க்க சப்தத்தின்பொருளை அந்த உபநிஷதமே அடியில் காட்
டியபடி நிரூபிக்கின்றது

ஸ்யஹமஹி ஹதி பொஹவா கஸ்யிநாஜித்யே நிஹிதஸ்யாஸ
ஸெக்யிணி வெவஷ ஹமபூவெயா ஹாவி மஹி ரஸ்யஹீத்
ஹமெபூஹஜ்ய தீதிவெவஷ ஹமபூ ஹதி ருஹெவாஸ ஹ
வாஜிஹீ

அதபர்க இதியோஹவா கஸ்யிநாஜித்யே நிஹிதஸ்ய தாரகேக்யிண்
ஸெவ பர்காயோ பாயிரகதி ரஸ்யஹீதி பர்கோ பர்ஜயதீதி வைஷ பர்கா
இதிருத்ரோ ப்ரஹ்மவாதிகா

(இ-ள்) “இனி பாக்கனென்பான், எவன் இந்த ஆதித்திய
னிதத்தும் கண்ணின் கருணியினிடத்தும் உளாவன். பாக்க
னென்ற பேருடையவன் ஹ என்ற பிரகாசத்தால் இவனுக்குக்
கதியிருத்தலின் பாக்கன். வெதுப்புவதால் (சங்கரிக்குந் தொழி
லால்) பாக்கன் இவன். உருத்தின் என்று பிரமவாதிகள் சொல்
லுகிறார்கள்.” இம்மந்திரத்தால் அந்தராதித்த வித்தை, அட்சி

வித்தை ஆகிய விரண்டும் சிவபரமேயென நிரூபிக்கப்பட்டது. இவ்விரு வித்தையிலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பரமபுருஷரே காயத்திரி மகாமந்திரத்தின்கண் பார்க்கண் என்னுஞ்சொல்லாற் குறிப்பிக்கப்பட்டா ரென்றுணர்த்த “ஹமாவ்யுஃ-பர்காக்ய: -பர்க்கனெனப் பெயருடையான்” என இடு குறிப்பெயரால் சுருதி நிச்சயித்தது. இனி அதன் காரணப்பொருளையும் சுருதி அட்சரப்பிரிவு செய்து விளக்குகின்றது.

கயஹமஹி ஹாஸயத் தீ ரோநுஹொகாநு ஹதி ராஜபத் தீ ரோநிஹுதாநி மஹத ஹதி மஹத்யுலிநா மஹத்யுஸா ஹோ ப்ரஜாஸுஸாஸ ஹாரகஸுஸாஸ ஹமஹிஃ||

அதபர்கஇதிபாலயதீமாஃ லோகார்கஇதி ரஞ்ஜயதீமாநி பூதாநி கச்சத இதி கச்சத்யஸ்யிந்நா கச்சத்யஸ்மா இமா: ப்ரஜாஸ்தஸ்மாந் பாரகத்வாத் பர்கா||

(இ-ள்) “இனி பார்க்கனென்றது (ஹ)ப-உலகங்களை விளக்கி நிற்போன். (ர)ர-எல்லாவுயிர்களுக்கும் பிரீதிவிளைவிப்போன். (ய)க-எல்லாவுயிர்களும் (சம்ஹாரகாலத்தில்) இவனை யடைகின்றன. மீளவும் (சிருஷ்டிகாலத்தில்) வெளிப்படுகின்றன. ஆதலின் பார்க்கனெனப்படுகின்றான்.” என்பதாம். இங்கு பிரமவாதிகள் ஓசாஸ்னுகிரார்கள் என்றதனால் பிரமவாதிகளாவார் வேதங்களை முற்றுங் கசடறக் கற்றுணர்ந்த மேதாவியர். அவர்களே இவ்வாறு உண்மைப் பொருளைத் தெளிந்தோதினார்களென்றால் வேதங்களைச் செவ்வையாய் உணராத ஏனையோர் இத்தகைய அரிய பெரிய வுண்மையைத் தெளியமாட்டார்களென்றும், அவர்கள் லௌகிக நியாயங்களைக்கொண்டே வேறு கடவுளருக்குப் பொருட்படுத்தி இடர்ப்படுவார்களென்றும் ஏற்பட்டது. அத்தகையோர்களது பதர்மொழிகளைத் துச்சமென்றொதுக்குவதே விவேகிகளுக்கு ஒப்பமுடிந்த துணிபாம். இவ்வாறு சுருதியுத்தமான ஏதுக்களால் ஒங்காரவாச்சியப் பொருளாயுள்ளவர் எவரோ அவரே உபர்காயத்திரியின் ஒப்பிலாப் பொருளான உமைபொரு பாக ரொனவும், தண்மதிருடிய தனிமுதற்கடவுளெனவும், கைகப்பி யறியாக் கண்ணுதற் பெருமானெனவும் பகமரத்தாணிபோல் இறுக்கி நாட்டப்பட்டது.

இஃதிங்நன மிருக்க, வைஷ்ணவர்களுக்குள் காயத்திரி இரா மாபணம் என்னும் ஓரரிய நூல் மிக்க பக்திகிரத்தை ஆராதனை

களோடு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. ஆவ்விராமாயணம் வால்மீகிபகவான் அருளிச்செய்த 24000 கிரந்தங்களமைந்துள்ள ஒவ்வொரு ஆயிரஞ்சுலோகங்களினின்றும் காயத்திரி மந்திரத்தின் ஒவ்வொரு அட்சரத்தையும் முதலிற்கொண்ட 24 சுலோகங்களால் திரட்டப் பட்டுள்ளது.

சாதாரணமாய் வால்மீகி இராமாயணம் ஆத்மாக்களுக்குரிய சர்வதர்மங்களையும் கதாநாயகர் மூலமாய் அநுஷ்டித்துக் காட்டும் ஒப்பற்ற காவியம் என்பது யாவரும் அறிந்தவிஷயம். இந்த * 24 சுலோகங்களும் கதா சந்தர்ப்பத்தில் அந்தந்த இடங்களுக்குத் தக்கவாறு பொருளமைந்திருப்பினும் அந்தச் சுலோகங்களை ஒருங்குசேர்த்துப் பொருள் கொண்டால் அவை ஒருவன் உபநயனஞ் செய்து கொண்டது முதல் அவன் ஜன்ம முடியும் வரையிலும் அநுசரிக்கவேண்டிய முக்கிய தர்மங்களை வியல்கரித்து அவனுடைய புத்திபைச் செவ்வையாய் ஏவிநடத்துந்திறன் வாய்க்கப் பெற்றதென அறியலாம். முதல் மூன்று சுலோகங்களும் பிரமசரிய ஆச்ரமதர்மத்தையும், 4 முதல் 12 வரையிலு முள்ள சுலோகங்கள் கிருகஸ்தாச்ரம தர்மத்தையும், 13 முதல் 18 வரையிலுமுள்ள சுலோகங்கள் வானப்பிரஸ்தாச்ரமதர்மத்தையும், 19 முதல் 23 வரையிலுமுள்ள சுலோகங்கள் சந்நியாச ஆச்ரமதர்மத்தையும், 24 வது சுலோகம் மோக்ஷப் பிராப்தியையும் ஸங்கிரஹமாகக் குறிப்பிடுகின்றன. ஆகையால் வால்மீகி இராமாயணம் காயத்திரியிலும், காயத்திரிமந்திரம் பிரணவத்திலும், பிரணவம் பராசத்தியினிடத்திலும், பராசத்தி பரப்பிரமத்தினிடத்திலும் ஒடுங்குமென அறிக.

* இச்சுலோகங்களை வரைந்து அவற்றின் பொருளை விளக்கின் தூவிரியுமென்றாஞ்சி அவற்றை ஈண்டு வரையாது விடுத்தனம். ஆயினும் சுலோகங்கள் வரும் இடங்களை மாத்திரம் எடுத்துக்காட்டும். முதற்சுலோகம்-பாலகாண்டம் முதல்வர்க்கம் முதற்சுலோகம்; 2ம்ச-30-22; 3ம்ச-67-12 4ம்ச-அயோத்தியகாண்டம் 15-20, 5ம்ச-40-15, 6ம்ச-67-34. 7ம்ச-99-25, 8ம்ச-கூர்ணயகாண்டம் 11-14, 9ம்ச-43-17. 10ம்ச-72-17. 11ம்ச-கிஷ்கிந்தகாண்டம் 22-20, 12ம்ச-43-34, 13ம்ச-சுந்தரகாண்டம் 4-1, 14ம்ச-26-41, 15ம்ச-53-27, 16ம்ச-புத்தகாண்டம் 10-27, 17ம்ச-41-67, 18ம்ச-59-139, 19ம்ச-72-112, 20ம்ச-94-26, 21ம்ச-119-23. 22ம்ச-உத்தரகாண்டம் 16-26, 23ம்ச-34-41, 24ம்ச-66-1.

MAHAMAHOPADHYAYA
" V. SWAMINATHA IYER LIB
- MADRAS-600

அதர்வணவேத ராமரஹஸ்யோபநிஷத்

ராரீவனவ வராஸு ஹ ராரீவனவ வராஃதவஃ|

ராரீவனவ வராஃதவா ஸ்ரீராரோஸு ஹ தாராகா|

ராமவெபரம்பர்ஹம் ராமவெபரந்தபா|

ராமவெபரமந்தவம் ஸ்ரீராமோ ப்ரஹ்மதராகம்||

(இ-ள்). வெளிப்படை. இந்தச்சூருதி இராமனை பரப்ரீராம
மென்று நிச்சயித்தலால் காயத்திரி இராமாயணம் காயத்திரி
மந்திரத்தை விளக்க எழுந்ததென்பது அவர்களது அபிப்பிராயம்
அதனால் இராமாயண பாராயணஞ் செய்தால் காயத்திரியை
அதுஸந்திப்பதாக அவர்களது நிச்சயம். அதற்கு யாதொரு
சந்தேகமும் கிடையாது. எப்படி இராஜாங்க உத்தியோகஸ்த
னை ஒருவன் அரசமுத்திரையைச் சிரசிற்குங்கீக் கனம் பெறு
கின்றானோ அப்படியே சர்வமந்திரங்களும் அக்ஷரத்திரயாத்மந
ரீரமவாசகமாகிய பிரணவஞ்சேர்ந்தே பயன் படுவது சர்வவேத
சம்மதம். அதுபோல இவ்விராமாயணமும் காயத்திரி மகாமந்
திரத்தின் சார்பால் மிக்க சிரேயஸை யடைந்து ஆதிக்கியம்
பெற்று நித்திய பாராயணத்துக்கு யோக்கிய மாயிற்றென்பதே
தேற்றம். மந்திரங்களுள் பிரணவமும், பஞ்சாக்ஷரமும், காயத்
திரியும், திரியம்பக மந்திரமும் ஒன்றை யொன்று அபேக்ஷியாமல்
தனியாகவே உபாசகர்களுக்குப் பலன்கொடுப்பது உலகப் பிர
சித்தமன்றோ. காயத்திரிமந்திரத்திற்கு விசுவாமித்தரர் ரிஷியா
கவும், ஸவிதாவாகிய சூரியமண்டல மங்கள மணியான பர்க்கன்
(சிவபெருமான்) அதிதேவதையாகவும் இருப்பதுபோல ஆதித்
த்ய குலத்தில் இராமன் அவதரித்தவுடனே விசுவாமித்திர மஹா
ரிஷிவருவதும் இதற்கு நிதரிசனமாம். அவ்வபேதத்தைப்பற்
றியே காயத்திரி ராமாயணம் எனப் பெயர் பெற்றதென்றுணர்க.

ஆயின் சதூர்த்த சப்த வாச்சியப்பொருளாகிய சிவபெரு
மானையல்லாமல் திரிமூர்த்திகளை உபாசிப்பது வீண்செயலோ
வெனின், அற்றன்று. அம்மூர்த்திகளின் பதவிகளை அவாவு
வாரும், மோக்ஷத்திற்காக கிருபாக்ஷனை வழிபடுவதற்குப் பூர
ணாதிகாரம் பெறுதலுள்ளதும், அப்பரமேசுவரன் நிருவருள் கிட்ட
வேண்டி அவனது விபூதிகளாயும், அவனது திருமேனிகளாயும்,
அவனுக்கறித்தபடியில் நிற்பவர்களாயுமுள்ள அக்கடவுளரை

பாசிக்கவேண்டியது இன்றியமைப்பாத கடனும். ஆதலினன்றோ
கூர்ம்புராணத்து இறுதி அத்தியாயம்,

சுதூரபுஸ்கொடையுறா விஷ்ணு, ப்ரஹ்மண உபுபெகஸி

அத்ராப்யசந்தோ கஹம் விஷ்ணும் ப்ரஹ்மான மர்ச்சயேத்

(இ-ள்). “(திரிகுணா ஹித சிவோபாசனையைச் செய்யமுடி
பாத) அசுத்தன் உருத்திரனையும், விஷ்ணுவையும், பிரமனையும்
காழிப்படுக’ என்று கூறிப்பேசுதது. என்னை!

கிருஷ்ண யஜுர்வேத ஸ்கந்தோபநிஷத்.

ஸ்ரீவாய விஷ்ணுரூபாய ஸ்ரீவரூபாய விஷ்ணவே

ஸ்ரீவஸ்ய ஹுதயா விஷ்ணு விபுஷோஸ ஹுதயத் ஸ்வஃ॥

யயாதாராநவஸ்யாஜி தயாஜெ ஸ்வஸி ராயுஷி

யயாதாரா நவஸ்யாஸ்யா ஸ்ரீவகௌஸவ யோஸ்யா॥

ஸ்ரீவாய விஷ்ணு ரூபாய சிவரூபாய விஷ்ணவே

சிவஸ்யஹுதயம் விஷ்ணுர் விஷ்ணேச்சஹுதயசசிவஃ॥

யதாந்தரம் ஈபச்யாமிததாமே ஸ்வஸ்திராயுஷி

யதாந்தரம் ஈபேதாஸ்யுச்சிவ கேசவ யோஸ்ததா॥

(இ-ள்). “விஷ்ணு ரூபமாயிருக்கிற சிவன் பொருட்டும்,
சிவரூபமாயிருக்கிற விஷ்ணுவின் பொருட்டும் (நமஸ்காரம்).
சிவனுடைய ஹிருதயமே விஷ்ணு. விஷ்ணுவின்னுடைய ஹிருதய
மேசிவன். எப்படி இவ்விருவரிலும் நான் பேதங்காணவில்
லையோ அப்படியே எனக்குச் சந்தோஷமும் ஆயுளும் உண்டா
கக்கடவது’ என்று சிவ விஷ்ணுக்களை அபேதமாகப் பாவிக்க
வேண்டுமென்று முழக்கிய மறைமொழி அற்ப மொழிகளாவெ
னின், அஞ்சவேண்டாம். சமாதானம் மொழிவாம்.

பெருந்தேவர்களாகிய விஷ்ணு சிவன் என்னும் இருவரும்
தனித்தனி மூர்த்திகளாயிருப்பினும் விஷ்ணுமூர்த்தி தமது வலப்
பாகத்தைச் சிவனுக்கும், சிவமூர்த்தி தமது இடப்புறத்தை விஷ்
ணுவுக்குக் கொடுத்திருத்தலால் இருவர் உருவமும் ஒருருவமாக
வமைந்து ஒரேமூர்த்தமாயிருக்கின்றது. ஆதலால் இருவருக்
கும் பேதமில்லையென்பது சுருதியின் தாற்பரியம். ஆழ்வார்க
ளுக்கும் இவ்விதக்கருத்தே உடன்பாடாதலின் இரண்டுருவமும்
ஒன்றேயென்று மங்களாசாஸனஞ் செய்துள்ளார்கள்.

பேரியாழ்வார் இயற்பா.

தாழ்சடையு நீண்முடியு மொண்மழுவஞ் சக்கரமுஞ்
சூழாவம் பொன்னுந் தோன் றமால்--சூழர்
திரண்டருவி பாயுந் திருமலைமே லெந்தைத்
கிரன் றிருவு மொன்றா யிசைந் த..... எனவும்.

பொய்கையாழ்வார் இயற்பா.

அரளு ண்ணம மான்விடைபுன் னூர்தி
யுரைநான் மறையுறையுந் கோயில் - வரைநீர்
கரும மழிப்பளிப்புக் கையதுவே னேமி
யுருவமெரி கார்மேனி யொன்று..... எனவும்.

வருமாறுகாண்க. இதையே கேசவார்த்த மூர்த்தமெனவும்,
சங்கர நாராயண மூர்த்தமெனவங் கூறுப. புராணங்களும்.

வவபுஸ்தி லெயொஹுஷி ஸ்ரஹணவலி நனாஸி

ஸர்வசத்திமயோஹ்யேஷ: ப்ரஹ்மணஸ்ஸமநந்தா:

(இ-ள்). “சர்வசத்திகளுமுடையவனிவன். பிரமத்திற்கடுத்தவன்.” என விஷ்ணுயின் பெருமையை எடுத்துச் சொற்றின. உண்மை இவ்வாறிருக்க ஹரன் ஹரியைப்பற்றி யிராதபோது அவருக்குச் சத்தை குலையுமென்றும், பற்றியிருக்கும்போது பகவத் ஸ்தோத்திரத்திற்கு யோக்கியமென்றும், வேறுபட்டபோது அவ்வித யோக்கியத்திற்கு அருகல்லமென்றும், இக்காரணங்களால் ஹரியும் ஹரனுமாயுள்ள மூர்த்தியை ஆழ்வார்கள் துதித்தார்களென்றும் வைஷ்ணவபுமான்கள் கூறுவதுண்டு. அவ்வெம்மொழிகள் ஆசரிக்கத்தக்கனவோ அல்லவோவென்பதை முழுமடச்சுக்களே பகுத்தறியக்கடவர்.

அன்றியும், இளஞ்சந்திரனை ஜடாமண்டலத்தில் தரித்த சில பிரானை நாயனாக வலப்புறத்தில் வைத்துக்கொண்டு பிரமதேவனாகிய புத்திரனைத் தமது உந்தியாகிய கமல யோகிவழியாய்த் தந்தவர் விஷ்ணுமூர்த்தியாதலானும், பிரமதேவர் தந்தையைப்போலவே சுவர்ண நிறமுடையராய் ஐந்து முகங்களோடு தோன்றினமையானும், சிவசத்திமூர்த்தம் நான்கீனுள் விஷ்ணுமூர்த்தி புருஷசத்தியாயிருத்தலானும், அச்சிவ சத்திகளுள்ளும் திருமால் பிரகிருதி ரூபினியாகிய மாயாசத்தியாய் விளங்கலானும், சிவகேசவர்களிருவரும் அபேதமாகவே எண்ணப்பட்டுள்ளார்கள். இவ்விருவருக்குமுள்ள பர்த்ருபார்யா சம்பந்தத்தைக்குறித்து

யஜுர்வேத ருத்ர ஹ்ருதயோபநிஷத்.

ரூ ஞாஸு வு வதுதெ வீஜம் வீஜயொநிஜநாடிநாடி||

காரணம் விஷ்ணு கிரியா ப்ரஹ்மா காரணத்து மஹேச்வரம்||

ருத்ராத் ப்ரவர்த்தே பீஜம் பீஜயோகிர்ஜநார்தநம்||

கார்யம் விஷ்ணு கிரியா ப்ரஹ்மா காரணத்து மஹேச்வரம்||

(இ-ள்) “பிரபஞ்ச சிருஷ்டியாகிய கிரியையை நடத்தப் பிரமத்தவனைத் தருங்காரணத்தினாலே உருத்திரமூர்த்தி பீஜமெனவும், அந்தப்பீஜத்துக்கு யோநிஜநார்த்தனனாகிய விஷ்ணுவெனவும் சொல்லப்படுகின்றார்கள்” என்று விளக்கியுள்ளது. இத்தனால் சிவபெருமான் பீஜமுடைய பீஜீ, பிரமன் பீஜம், ஹரி யோநி என்று ஏற்பட்டது பீஜமாவது சிவனானது ஊர்த்துவ சுவர்ண ரேதல். இச்சுருதியில் விஷ்ணுவையும், பிரமனையும், சிவனையும் கூறிய முறைப்படியே சடகோபரும் தாம் பாடியருளிய திருவாய் மொழியின் இறுதிப்பத்து இறுதிச்செய்யுளில் ‘அவாவறச் சூழ ரியை யயனை யரனை யலற்றி, அவாவற்று வீடுபெற்ற குருகூர்ச் சடகோபன்” என்று அவர்களை யமைத்துத் துதித்துள்ளார். அந்நகரபாசரத்தில் ‘ஹரன்’ என்னுஞ் சொல்லுக்குப்பின்னே யாதொரு தெய்வப் பெயரும் இல்லாமையானும், “சிறப்புடைப் பொருளைப் பிற்படக்கிளத்தல்” என்னுஞ் சூத்திரப்படி அரண்மனையே அவர் வாக்கினின்றும் முடிபாக எழுந்தமையானும், ஒரு புடை “முற்படக்கிளத்து பொருள் சிறப்புடைத்தாகும்” என்னும் பிரமாணப்படி ஹரியை முதலில் வைத்து மகிழ்ந்தமையானும், அவ்விருவர்மத்தியில் அவர்களது காரியமாகிய பிரமனை வைத்து ஒதினமையானும், அவ்வாழ்வாருக்கும் பர்த்ருபார்யா சம்பந்தம் உடன்பாடாகி, அவ்விருவருக்குமுள்ள அபேதத்தன்மையைச் செவ்வனே நிலைநாட்டியருளினாரென்பது வெள்ளிடை மலைபோல் விளங்குகின்றது. மேலும் திருமங்கையாழ்வாருங் பெரிய திருமொழியில் “ஒருகுறளாய்” என்றபத்தில் “பிறைதங்கு சடையானை வலத்தேவைத்துப் பிரமனைத் தன்னுந்தியிலே தோற்றுவித்துக், கறைதங்கு வேற்றடங்கண் திருவை மார்பிற் கலந்த வன்” என்னும் பாவில் இதை உண்மையைச் சிறப்பித்துச் சாதித்தருளினார். “வைத்து” என்னும் பதப்பரபோகம் இப்பாவில் தெளிவாயமைந்திருந்தலின் பிரமனுடைய தோற்றத்துக்கு முன்னரே சிவபெருமான் இருந்தனரென்பது ஆழ்வாருக்குஞ் சம்மத

மாயிற்று. இதுநிற்க, ஆசிரியராகிய கண்ணபிரானும் “சுஹாஸ்ய ஹோதுஸவபுஸஜமதஸீ காரணத்யம்-அஹம்ப்ரஹ்மாசசர்வச்சகஜக தாகாரணத்ரயம்-யானும், பிரமனும், உருத்திரனும் உலகத்துக்கு முக்காரணங்களாம்” என்றருளிச் செய்தனர்.

இலக்குமிக்குப் பதி விஷ்ணு என்னும் அர்த்தத்தில் “லக்ஷ்மீ பதி” என்னுஞ்சொல் வைதிக நூல்களில் வழங்கற்பட்டு வருதல் போல ஹரிக்குப் பதி ஓங்காரசிவன் என்னும் அர்த்தத்தில் “ஹரீஸூம்” என்னும் மாற்றமும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. சிவன் ஹராகுவே விஷ்ணு ஹரியாயினர். ஆகையினால் திருநாண்டகவேந்தர், “பிரிஸிலா வமரர்கூடிப் பெருந்தகைப் பிராணென்றேத்தும், அரியலாம் நேவியில்லை யையனை யாறனார்க்கே” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினார். இலங்கபுராணமும், “மலைமகள கொழுநன் பிசிரீ பீசமற்றியான யோநிதன் பீசம், உலகெலாமுன் னந் தோற்றுவிப்பதற்கென் போரியில் வைத்தனன்” எனவும், மதுரைக்கலம்பகம், “போதலர்பைந் துழாய்ப்படலைப் புயல்வண்ணந் தொருவனிரு புவைமார்க்குக், காதலனாய் மற்றுனக்கோர் காதலியாய் நிற்பதொரு காட்சிதானே” எனவுங் கூறிப்போந்தன. சக்தன் சக்தி என்பனபோல ஹரன் ஹரி என நின்றமையால் திராவிட வேதபாராயணத்துக்கு முதலினும் முடிவினும் “திருச்சிற்றம் பலம்” என்று கூறுமாற்ற ஆரிய வேதபாராயணத்துக்கும் ஆதியினும் அந்தத்தினும் ஹரிநாமத்தை வந்தன வசனமாகச் சில வைதிகர் வழங்குவருவது, ஹரனது சக்திபால் அனைத்தும் உதித்தொடுங்குமென்பதை குறிப்பிக்கும்பொருட்டே.

சிவபெருமானுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் நாயக நாயகி சம்பந்தத்தால் யாதொரு பேதமுமில்லாதிருந்தாலும் உள்ளே சத்துவமும் வெளியே தமசமுடைய இக்குணசிவமூர்த்தி, உள்ளும் புறமும் ரஜசுடைய பிரமனையும், உள்ளே தமசம் வெளியே சத்துவமுடைய விஷ்ணுவையும் சம்ஹாரகாலத்தில் தம்மிடத்தில் ஒடுக்கிக்கொண்டு பின்னர் திருஷ்டிகாலத்தில் தோற்றுவிக்கின்ற காரணத்தால் இவ்விருவரிலும் அவரே உயர்ந்தோராவர். இதற்குச் சுருதிப்பிரமாணம்,

அசர்வண வேத சரபோபநிஷத்.

வராதூதரொ ஷ்டா தூரா தூதொ ஷ்டிரி
தூரா தூதொ ஷீஸஸஸூ தூதொ யிகொ நஹி||

பராத்பரதரோப்ரஹ்மா தத்பராத்பரதோஹரிஃ

தத்பராத்பரதோ ஹீசஸ்தஸ்மாத்துல் யோதிகோஹரி॥

(இ-ள்). “பரத்துக்குப் பரம் பிரமன். அவருக்குப் பரம் ஹரி. அவருக்குப் பரம் ஈசன். அவருக்குச் சமானரும் அதி கருமில்லை” என்றது. இத்தகைய சுருதியின் உண்மையை யுணராமலும், “அறிவும் சிவமும் ஒன்று” என்னும் ஆன்றோர் அதுபவவுரையைப் பொருட்படுத்தாமலும் “அரியுஞ் சிவனும் ஒன்று அரியாதவன் வாயில் மண்ணு” என்று தம் மனம்போனவாறு நிதற்றிக்கொண்டு திரியும் மந்தப் பிரஞ்ஞையுடையோரது ஊழ் இருந்தவாறு என்னே! என்னே!! சங்கார கர்த்தாவாகிய உருத் திரமூர்த்தியையும், திதிகர்த்தாவாகிய விஷ்ணுமூர்த்தியையும் சமப்படுத்தல் இராஜாவையும் மந்திரியையும் சமப்படுத்தலுக் கொக்கும். ஆகையினாலன்றோ ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள், “அல்லலார் தொழில் படைத்தே அடிக்கடி யுருவெடுத்தே, மல்லன்மா ஞாலங் காக்க வருபவர் கடவு ளென்னின், தொல்லையாம் பிறவி வேலை தொலைந்திடா திருணீங்காது, நல்லது மாயைதானும் நானென வந்துநிற்கும்.” என வற்புறுத்தியருளினார். இந்தக் குண சிவம் நான்காவது தெய்வத்துக்குரிய எல்லாப் பெயரும், ஷடீவும், தொழிலும் பெற்றிருந்தாலும், சதுர்த்த சப்த வாச்யப் பொருளென்று வேதங்களால் வந்திக்கப்பெற்ற எங்கள் பரசிவமல்லர். இவருக்கும் பஞ்சவக்திரங்களும், சதாசிவன் என்னும் பெயரும், பிறவுமுள. அவைபற்றி மயங்கற்க. “பண்டையிற் படைப்புங் காப்பும் பறந்தன மாயைபோடே” என்று ஷடசுவாமிகள் பூஷித்தபடி, படைப்புத் தொழிலையும், காப்புத் தொழிலையும் தன்னிடத்தில் அடக்கும் ஆற்றல்பெற்ற இக்குணமூர்த்தியையுங்கூட ஒடுக்குபவர் ஐந்தொழில் முதல்வரான பரமசிவமே. இவ்வாய்மையை யுணராது பரமசிவத்தை மூவரில் ஒருவராகத் திபானிப்பவரெல்லாம் பதமுத்தியை யடைவான்றி அபாமுத்தி, பரமுத்திகளையடையாரென்பது திண்ணம்.

சக்லயஜூர்வேத ஈசாவா ஸ்யோபரிஷத்.

சுருதஃ ப்ருவிஸனி யெஸஸ ஐதி ஐவாஸகெ|

யெதொஹுய ஐவகெ ததெரோ யஉஸ ஐதிதூரம ராதாஃ|

அந்தர்தமஃ ப்ரவிசந்தி யேஸஸ்பூதி முபாஸதே|

ததோபூய இவதே தமோ யஉஸஸ்பூத்யாக்ரதாஃ॥

(இ-ள்). “எவர்கள் (ஜடமாகிய) பிரகிருதியை உபாசிக்கின்றார்களோ அவர்கள் மிக்க அஞ்ஞான இருட்டை யடைகின்றார்கள். எவர்கள் உற்பத்தியுடையதில் ஆசையுடையவர்களோ அவர்கள் முற்கூறிய இருட்டைப்பார்க்கிலும் விஸ்தாரமான இருளில் பிரவேசிக்கின்றார்கள்” என்று நல்லறிவு புகட்டியது. அசம்பூதி-பிரகிருதி. சம்பூதி-உற்பத்தி நாசமுடைய பொருள்கள். அதாவது ஜடமாகிய பிரதானத்தையே பிரமமென்று உபாசித்தலையும், உற்பத்தி நாசமுடைய பிரம விஷ்ணு நுக்ராதிகளையும், சூரியன் அக்கினி முதலிய இயற்பொருள்களையும் பிரமமெனப்பாவிவாது பிரமமென்றே உபாசித்தலைச் செய்வோர் அந்த காரத்தையடைவர் என்பது கருத்து ஆகையினால் “பெம்மானுண்ணையல்லாற் பெரிதேத்தமாட்டேனே” எனவும், “உள்ளேன் பிறதெய்வமுண்ணையல்லா தெங்களுத்தமனே” எனவும் “தேவாரமும் திருவாசகமும் முழக்கின. மணிவாசகப்பிரானும், “ஆட்டுத் தேவர்தம் விதியொழித்தன்பா லையனையென்றுன் னருள்வழியிருப்பேன்” என்று மனங்ககிந்துருகினர். (ஆட்டுத்தேவர் - ஆட்டப்பட்டதேவர். அவர்களோ பிரமாதிகருத்தியக் கடவுளர்)

இனி எடுத்துக்கொண்ட தாரகப்பதப்பொருளை விளக்குவாம். தாரகமென்றாலும், தாரகமென்றாலும், தாரகப் பிரமமென்றாலும் பொருள் ஒன்றே. இம்முன்று சொற்களும் ஒங்காரமென்னும் பிரணவத்தையே குறிக்கின்றன. தாரகப்பிரமம் என்னும் இரு சொற்கள் ஒன்றாகச்சேர்ந்து வரும்போது அவை பிரணவத்தினிடத்தே யமையுமென்பது வேதவிற்பன்னர்களின் தீர்மானம். இராமன் தாரகப்பிரமம் என்பார்கூறறை இடம்வந்துழி விசாரிப்பாம்.

மா - தாரக மந்திரம் பிரணவமென்றியம்புதற்கு வேதப்பா மாணங்களுளவோ?

ஆ - ஆம். உள அவற்றை விரிவாய் விளக்கிக் காட்டுவாம்.

சுக்ல யஜுர்வேத ஜாபாலோபநிஷத்.

சுது ஹிஜாதொஃ ப்ராணெஷுதஸ க்ரோணெஷு ராஜ ஸாரகா ஸ ஹிவ்யா உஷ்டி தெராஸா வஃதீ ஹிவ்யா ரொ ஹிவ்யதி||

அத்ரஹிஜந்தோ ப்ராணேஷுத் க்ரமமாணேஷு ருத்ரஸ்தாரகம்
 ப்ரமயாசஷ்டே தேநாஸாவம்ருதி பூத்வா மோகஸ்பவதி॥

(இ-ள்). “இங்கு ஜந்துக்களுக்குப் பிராணன் வெளிப்படும்
 பொழுது உருத்திரமூர்த்தி தாரகப் பிரமோபதேசஞ்செய்வர்.
 அதனால் அச்செந்து அமிர்தமாய் மோட்சத்தைப்பெறும்.”
 என்றது. (இங்கு - ஸ்ரீ காசி ஷேத்திரத்தில்)

வாரணாசி என்னுங் காசி ஷேத்திரத்திலே சர்வஞ்ஞத்துவம்
 வாக்ஸல்லியம் முதலிய அற்புத குணங்கள் நிறைந்த ஸ்ரீவிசுவேச
 வரர், பிரமஸித்தியாநாயகி என்னும் விசாலாகுதியம்மையார் தமது
 அருட்டிருமேனியில் விளங்க, மரிக்கின்ற ஜந்துவின் எதிரே பிர
 மன்னமாகி, அச்செந்து இளைப்பாறும் பொருட்டு அதன் வலது
 செனியில் மெதுவாகத் தாரக மந்திரோபதேசஞ்செய்து பாசத்
 தைச் சேதிக்கின்றார் என்பதாதி தாரக மந்திரவித்தை காசிகண்ட
 முதலிய புராணபாகங்களில் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்
 றது. அசகலோகங்களின் மொழிபெயர்ப்பு “இத்தலமெய்தி யிறக்
 குநர் யாருமிளைப்பாற, உத்தரியத்தொடுமொதுமைவீசிட வுமை
 ய்யார்பால், வைத்தவரும் பொருள் மேவருதாரக மறையோதி,
 முத்தியளித்திடு மிப்பதியார்விட முயல்வாரே” எனவும், “காசி
 தன்னிடைமுடிபவர்க் கெம்பிரான் கழறும், மாசில்தாரகப் பிரம
 மாயதன் பயனுய்ந்தான்” எனவும் வருமாறுகாண்க. இத்தாரக
 மந்திரம் பிரணவமே என்பதற்கு மேலே எடுத்துக்காட்டிய அதர்
 வசிகை அதர்வசிரகக்களின் மந்திரங்களல்லாமல் அடியில்காட்டும்
 உபரிஷத் வாக்கியங்களுஞ் சிறந்த பிரமாணங்களாகும்.

சுக்லயஜுர்வேத அத்வய தாரகோபரிஷத்.

மஹுஜந் ஜராபிரண வாலாரா ஷேஷ யாஸ வஸ்தாரயதி

தஸூ தாரகவிதி

கர்ப்பஜம் ஜராமரண ஸம்ஸார மஹத்பயாத் ஸந்தாரயதி

தஸ்மாத்தாரகவிதி

(இ-ள்). “கர்ப்பம், ஜன்மம், ஜரை, மரணம், சம்சாரம்
 ஆகிய மகாபயத்தினின்றுத் தாண்டச்செய்கின்றது. அதனாலே
 தாரகமென்று சொல்லப்படுகின்றது” எனவும்,

அதர்வணவேத ராமோத்தர தாபநியோபரிஷத்.

தாரகக்ஷா தாரகோஹவதி - ததேவதாரகா ஸ்ரஹக்ஷா
 விதி - ததேவொவாஸிதவ்யூரிதி ஸ்ரேயா | மஹுஜந் ஜராபிரண

ஸாவாரஸிஹி யாக் ஸாவாரஸிஹி தஸூ டுஹி தெ ஷக்ஷ
ரம் தாரகவிதி

தாரகத்வத்தாரகோபவதி ததேவதாரகம் ப்ரஹ்மதவம் விதி - ததே
வோபாவி தவ்யமிதஜ்ஞயம் கர்ப்பஜன்ம ஜராமரண ஸம்ஸாரமஹக்
யாத் ஸந்தரய தீதி தஸ்மாதுச்யதே ஷடக்ஷரம் தாரகமிதி

(இ-ள்). “தாரகமாதலால் தாரகமெனப்படும். அதையே
தாரகப் பிரமமென்றறி. அதுவே உபாசிக்கப்பாலதென்றுணர்.
கர்ப்பம், ஜன்மம், ஜர, மாணம், சம்சாரமாகிய மகா பயந்தி
னின்றும் தாரணஞ் செய்விப்பதால் அது தாரக மெனப்படும்.
அது ஷடக்ஷரதாரகமாம்.” (ஷடக்ஷரம்-அகாரம், உகாரம், மகா
ரம், அர்த்தமாத்மிரை, பிந்து, நாதம்) எனவும்,

அதர்வணவேத பாகபத ப்ரஹ்மோபரிஷத்.

புணவஸாவரகஸு வஸாவெஹ்-ப்ரணவஸ்தாரகஸ்ஸவஸம்வேத

(இ-ள்). “பிரணவம் தாரகம், அதை யெவன அறிவான்”
எனவும்,

அதர்வணவேத பஸ்ம ஜாபாலோபரிஷத்.

ஜப-தஸூரகம் புணவம் லோஹி நாவதி ஷடாணி

ஜபத்தஸ்தாரகம் ப்ரணவம் மோதமா நான்திஷ்டந்தி

(இ-ள்). “தாரகமாகிய பிரணவத்தை ஜபித்துக்கொண்டு
சந்தோஷத்தோடிருக்கின்றார்கள்” எனவும்,

சுக்லயஜூர்வேத தார ஸாரோபரிஷத்.

தாரகஸூ தாரகோஹவதி ததெவ தாரகம் ஸ்ரஹ்மஸாவி
தி ததெவொவாவதி தவ்யா

தாரகத்வத்தாரகோபவதி ததேவதாரகம் ப்ரஹ்மதவம்விதி ததே
வோபாவிதவ்யம்

(இ-ள்). “அது தாரகமாதலால் தாரகமெனப்படும். அதை
த்தாரகப் பிரமமாக அறி. அதையே உபாசிக்கவேண்டும்” என
வும் வருமாறுகாண்க.

இவ்வாறே இன்னும் பீல உபரிஷத்துக்களும் தாரகம் பிர
ணவமென்றே சித்தாந்தப்படுத்தியிருக்கின்றன. அல்லாமலும்,
எல்லாமந்திர சாஸ்திரங்களும் தாரமென்ற சொல்லுக்குப்பிரண
வம் பொருளாவதன்றி வேறெதுவும் பொருளாவதில்லையென்று
விளக்கியிருக்கின்றன. ஸ்ரீருத்திரத்திற்கு வியாக்கியானஞ்செய்த

சர்வ பாஷ்யக்காரர்களும் ‘நமஸ்தாராய’ என்ற மந்திரத்தி
லுள்ள தாரபதத்துக்குப் பிரணவப்பொருளாயுள்ளவர் சிவபெரு
மானென்றே பொருள்விரித்து அதற்கு வேண்டிய பிரமாணங்களை
யும் எடுத்துக் காட்டி நிற்கின்றார்கள். வசிஷ்டாதிஸ்யிருதிகளும்,

ஈவிமுகவியிதஸவ்ய கண்டஜிமம மதொஹரி|

• ப்ரணவா தாரகா ப்ரூதே நாயதா கஸ்யசித் க்வசித்||

அவிமுகத்திதஸ்தஸ்ய கர்ணமூல சதோஹரி|

ப்ரணவம் தாரகம் ப்ரூதே நாயதா கஸ்யசித் க்வசித்||

(இ-ள்). ‘அவிமுகத்தம் என்ற க்ஷேத்திரத்தில் சந்திரனைஞ்
-செய்யும் விசுவேசுவரர் அங்குமரிப்பவர்களின் செவியில் தாரக
மாகிய பிரணவத்தை உபதேசிக்கின்றார். வேறெங்கும் அவ்வித
மில்லை’ என்று பிரணவத்தையே தாரகமென்று வழங்கின.
அனைக புராணங்களிலும் அப்படியே சொல்லியிருக்கின்றன.
ஆங்கயினிலே சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணேதிஹாசங்களின் சம்மத
மாவது பிரணவமே தாரகமாம். சிற்சில இடங்களில் மற்றத்
தேவ மந்திரங்களையும் தாரகமென்று வற்புறுத்திக் கூறியது அம்
மந்திரங்களிடத்து உபாசகர்களுக்குப் பற்றுண்டாகும்பொருட்
பித்துதி ரூபமாகவும், கௌணமாகவுஞ் சாற்றியதேயன்றி
வேறல்ல. ஆகையினிலே அவை விதிவாக்கியங்களல்ல. இதுவே
மேதாவியர் துணிபு. சித்தர்கள் பாடல்களிலும் பிரணவம் தாரக
மென்று பிரத்தியக்ஷமாய் அறியக்கிடக்கின்றது. (அவிமுகத்தம்-
அண்டத்தில் காசிப்பதியும், பிண்டத்தில் புருவ நடுவுமாம்.)

மா. அப்படியானால் ராமமந்திரத்தைத் தாரக மந்திர
மென்று சுருதி முதலிய பிரமாணங்களைக்கொண்டு சிலர் சாதிக்க
ின்றார்களே அதன் கருத்துத்தான் யாது? பகவானே! கூறி
யருளும்.

ஆ. கூறுகின்றோம், கேட்பாபாக ராமமந்திரத்தை மாத்
திரமல்ல. அஷ்டாக்ஷரமந்திரத்தையும் பஞ்சாக்ஷரமந்திரத்தை
யுங்கூட தாரகமந்திரமென்றே சாதிக்கப் பல சுருதி வாக்கியங்
கள் இடந்தருகின்றன. அவற்றால் அம்மந்திரங்களை நேரே தாரக
மென்று அறுதியிட்டிரைக்க யாராலும் முடியாது. அவையாவும்
சாமான்ய வாக்கியங்களென்றே கொள்ளவேண்டும். அந்தந்த
ஆத்மாக்களின் பரிபாகத்துக்கேற்ப அவ்வாறு சுருதிகள் துதித்

துமகிழ்த்தன. அக்கருத்தை யறிபாமல் சாமான்ய வாக்கியங்களைக்கொண்டு விசேஷவாக்கியங்களைப் பூர்வபட்சப்படுத்த முயன்றிவர சமயப்பற்றுடையார். ஆனால் சமயாதீத சத்தாத்வைத வைதிக சைவ செந்நெறியில் நின்றோர் அப்படிச்செய்யத் துணிவு கொள்ளார். சாமான்ய விசேஷ வாக்கியங்களிரண்டையும் ஒத்தப் பிரமாணங்களாகத் தழுவிக்கொண்டு சத்தர்ப்பத்துக்கேற்றவாறு பொருள்விரித்து மகிழ்வர். ஏனெனில் வேதங்களிற் கூறப்பட்ட ஒவ்வொரு வாக்கியமும் பிரமாணமாகுமேயன்றி அப்பிரமாணமென்று அவற்றை யொதுக்குதல் மிகவுந் தவறும்.

கிருஷ்ண யஜுர்வேத தைத்தீர்யோபரிஷத் - சிக்ஷாவல்லீ.

மலெவ்வா பொ கூலெவ்வா சூக்ஷ்மஹாஸி |

நமஸ்தேவாயோ த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாவலீ

(இ-ள்). “வாயுவே உனக்கு நமஸ்காரம், நீ பிரத்தியக்ஷப் பிரமமாகியாய்” என்று வாயுவைப் பிரமமென்று துதித்தது.

ஸாமவேத சாக்தோக்கியோபரிஷத் - வாமதேவ்ய வித்தை.

கூட ராஜது ஸ்ரஹாஸி-த்வம் ராஜன் ப்ரஹ்மாவலீ

(இ-ள்). “ஓ அரசனே! நீ ப்ராஹ்மணாகியாய்” என்று ராஜகுலீட்டந்தனைப் பிராமணமென்று புகழ்ந்தது.

அன்றியும், மேலேகூறிய தைத்தீர்யோபரிஷத்து அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் ஆகிய பஞ்சகோசங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பிரமமென்று முதலில் நிரூபித்துப் பின்னர் ஒன்றன்மேலொன்றாய்ச் சிறப்பித்து, இறுதியில் ஆனந்தமே பிரமமென்று வற்புறுத்தியது எவ்வாறோ அதுபோல ராம, அஷ்டாக்ஷர, பஞ்சாக்ஷர மந்திரங்களையும் தாரகமென்று வேதம் புகழ்ந்ததோதியதேயன்றி வேறன்று அதனாலே அம் மந்திரங்கள் உண்மையில் தாரகமாகமாட்டா. வேதங்களிலுள்ள பல அர்த்தவாதங்களில் சில சொற்களுக்குச் சிலவிடத்தில் சிறப்புப்பொருள் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அப்பொருளே எல்லாவிடத்துவ் கொள்ளவேண்டுமென்னும் நிபமயமில்லை. அப்படிக்கொண்டால் வேதம் உண்மத்தர் கூற்றாய் முடியும். வேதத்திலுள்ள ஒவ்வகைச்சாமமாகிய மகேந்திரஸ்தோத்திரத்திற்கு “ஹ்ருஷ்டம்” என்னும் பெயருண்டு. அதே பெயர் ரத்ந்திரமென்னுஞ் சாமத்திற்கும் அவ்வேதமே கூறியுள்ளது. ஸோமலதை விக்ஷண

வைப்பெற்றதென ஆரணங்கூறிற்று. புராணங்களும் அதையே
பிரிப்பறிப் புகன்றன. வேதத்தில் ருத்ரன் என்ற சொல்லுக்கு
எங்கும் பிரசித்தமான பொருள் அம்பிகாபதி. ஓரிடத்தில் அக்
கினி அதன் பொருளெனக் கூறியிருக்கின்றது. மற்றோரிடத்தில்
ஜ்வாமும் அதன் பொருளென்று சொல்லியிருக்கின்றது. ப்ரஹ்ம
என்ற சொல்லுக்கு எங்குமுள்ள பொருள் பிரமம். அச்சொல்லை
பிராம்மணனிடத்தும் வேதம் விரியோகித்துள்ளது. இப்படி இன்
னும் அனேக பிரயோகங்களுள். இந்தப் பிரயோகங்களைக்கொண்
டே ப்ருஷ்டம் என்றசொல் ரதந்தரத்தையே கூறுமெனவும்,
ஸாமலதை விஷ்ணுவுக்குத் தகப்பனெனவும், அக்கினி அல்லது
ஜ்வாமே ருத்திரனுக்குப் பொருளெனவும், பிராம்மணனே பிர
மத்துக்கு அர்த்தமெனவும் யாராலும் நிலைநாட்ட முடியுமோ
முடியாதன்றோ. அவ்வச்சொற்களுக்கு அவ்வப் பிரகாரங்க
ளுக்கேற்றவாறு பொருட்படுத்தவேண்டுமே யல்லது மற்றைய
விடங்களிலெல்லாம் அதே பொருளென்றுகூறுதல் ஆரண வழக்
குக்கும், ஆன்றோர் வழக்குக்கும் முரணாகும். ஆகையினாலே,
துதிவாக்கியம் இது, விதிவாக்கியம் இது என்று அறிந்துகொள்ள
வேண்டியது அறிஞர் கடனும். ராமோத்தரதாபரியோபரிஷத்தி
லும் தாரசாரோபரிஷத்திலும் தாரகம் யாதென வினவிய பரத்
வாஜ மஹரிஷிக்கு ஓரிடத்தில் ராமமந்திரம் தாரகமெனவும், மற்ற
ோரிடத்தில் அஷ்டாக்ஷரம் தாரகம் எனவும் விடையிறுக்கப்பட்டன.
அது எதனெனின் தமது தந்தையாகிய வருணபகவானே
பிரமம் யாதென வினவிய பிருகுமகாரிஷிக்கு அத்தந்தையார்
முதலில் “ஃஸாஸு ஹ-அந்நம் ப்ரஹ்ம, ஸாஸாஸு ஹ-ப்ரா
ஹ்ம, ஸாஸாஸு ஹ- மனோப்ரஹ்ம, விஜ்ஞாநஸு ஹ-விஞ்
ஞானம்ப்ரஹ்ம என்றற் றெடுக்கத்தனவாயுள்ள வாக்கியங்களை
உபதேசித்தாற்போன்றனவாம். அங்ஙனமில்வழி இராமமந்திரம்
தாரகமாயின் அஷ்டாக்ஷரம் தாரகம் என்றதூஉம், அஷ்டாக்ஷ
ரம் தாரகமாயின் இராமமந்திரம் தாரகம் என்றதூஉம் ஒன்றோ
டென்று முரண்பட்டுச் சுருதிகள் அப்பிரமாணங்களாயழிந்து
போம். இனி இராமமந்திர முதலியவை தாரகமென்றதற்குச்
சுருதிப் பிரமாணங்களும் வருமாறு,

சுக்ல யஜுர்வேத முக்திகோபரிஷத்.

யதுகூதூயி வாகாஸ்யாந் பிரணெ ஸபிஷெஸ்யாநி|

ஜிஹ்வாஹிபூக்ஷிண கணெபுது உதூராந் ஸஹிவாஹிஸௌ||

யத்ரகுத்ராபி வாகாச்யாம் மரணே ஸமஜேஷ்வரா|

ஜுத்தோர்தக்பிண கர்ணேது மத்தாரம் ஸமுபாதிசேத்||

(இ-ள்). “காசியில் எந்த இடத்திலாவது எந்த ஜந்துவினும் மரித்தால் அதன் வலது செவியில் என்னுடைய தாரக மந்திரத்தை விசவேசவரர் உபதேசிக்குகிறார்.” என்றது. (இது ஸ்ரீராம முர்த்தியினுடைய வாசகம்).

அதர்வணவேத ராமோத்தர தாபந்யோபரிஷத்.

ஸ்ரீராமஸ்ய சீநா காம்யா ஜஜாவ வுஷஹ்யஜி|

உவபெக்ஷஸி சீநாதுஸஸிஹொ ஹவிதாஸிவம்||

ஸ்ரீராமஸ்ய மதம் காச்யாம் ஜஜாப வ்ருஷபத்வஜ||

உபதேக்யவரி மர்மந்தரம் ஸமுத்தோ பவிதாஸிவம்||

(இ-ள்). “ஸ்ரீராமமந்திரத்தைக் காசியில் சிவபிரான் ஜபித்தார்.” (என்று தொடங்கி) “ஏ சிவமுர்த்தி! என் மந்திரத்தை நீர் உபதேசித்தால் அந்தச்சீவன், முக்தனாவான்” என்று முடித்துள்ளது. (இது யாஜ்ஞவல்கியருடைய வாசகம்.)

கிந்தாரகா கிந்தாரயதீதி ஸஹொவாஹ யாஜ்ஞவஜ்ஜி||

தாரகா ஶீவபூநிஹ விநுவநிவகூவாநபிபாப நரி||

கிந்தாரகம் கிந்தாரயதீதி ஸஹொவாஹ யாஜ்ஞவல்க்ய||

தாரகம் தீர்காநிலம் பிந்து பூர்வகம் புநர்மாயசம||

(இ-ள்). “எது தாரகம். எது தாரணஞ்செய்விக்கும். அந்த யாஜ்ஞவல்கியர் மறுபடியும் கூறுகின்றார் தாரகமாவது ரகாரத்துடன் அகரநெடில் சேர்ந்து, பிந்துவுஞ்சேர்ந்து, பின்னர் அசர நெடிலேறிய அந்த ரகரத்துடன் மாயநயம் என்பதே” என்றியம் சியது. (இதுவும் யாஜ்ஞவல்கியருடைய வாசகம்)

சுக்ல யஜுர்வேத தாரஸாரோபரிஷத்.

கிந்தாரகா கிந்தாரயதீதி ஸஹொவாஹ யாஜ்ஞவஜ்ஜி||

ஹநஹொ நாராயணாயெதி தாரகா விபிதாதுகா ஹகி||

வாலிதவ்யம்||

கிந்தாரகம் கிந்தாரயதீதி ஸஹொவாஹ யாஜ்ஞவல்க்ய||

ஹம் நமோநாராயணயெதி தாரகம் சிதாத்மகம் இத்யுபாலிதவ்யம்||

(இ-ள்). “எது தாரகம். எது தாரணஞ் செய்விக்கும். அந்த யாஜ்ஞவல்கியர் சொன்னார். ஹம் நமோ நாராயண வென்று. தாரகம் சிதாத்மகமாயுள்ளது. அதனிலே யுபாசிக்கற்

பாலது" என்று கூறியது (இதவும் யாஜ்ஞவல்கியருடைய வாசகம்).

அதர்வண வேத பஸ்ம ஜாபா லோபரிஷத்

தாரகா ஸௌவா உபவஹிஸாதி! தமெத்ருவ ஸுக்யமபு
ஃவஹிஸுதெ| ஸௌவொயாபிதஃ வஃவாக்ஷரஃ| வரஹோ
பித்யுலாரகொயா வஃவாக்ஷரஃ| ஷித்யு மெ வ்யாஹரெஸி|
பித்யிவஸாஸி| தத்யுஸிவாயெத்யுக்ஷரத்யு| மாதவ்யாரகஃ
வரஹோபித்யுலாரகொபா வஃவாக்ஷரஃ| வெடிாவதம் ஸௌஸௌ
வா வஃவாக்ஷரா ஜிவத்யுலாரகம் ஸவபுணவா ஹோடிபாநாவதி
ஷ்ணி|

தாரகம் சைவம் மனாபதிசாமி! தத்ராவ முக்த்யந்த்ர முபதிச்யதே|
சைவோயம் மந்த்ரஃ பஞ்சாக்ஷரஃ| பரமோமந்த்ரஸ் தாரகோயம் பஞ்சாக்ஷ
ரஃ| ஒமித்யந்த்ரே வ்யாஹரேத்| நம இதிபச்சாத்| ததச்சிவாயேத்| யக்ஷரத்யம்|
நாதஸ்தாரகஃ| பரமோ மந்த்ரஸ் தாரகோயம் பஞ்சாக்ஷரஃ| வேதாவதம் ஸம்
சைவம் பஞ்சாக்ஷரம் ஜபந்தஸ்தாரகம் ஸபுணவம் மோதமாநாஸ்திஷ்டந்தி||

(இ-ள்) “தாரகமாகிய சைவமந்திரத்தை யுபதேசிப்பேன்.
அங்கு முக்திக்காக உபதேசிக்கப்படுவது சைவமந்திரமாகிய பஞ்
சாக்ஷரமே. இப்பரமாகிய சைவ பஞ்சாக்ஷரமே தாரகமாம்.
ஓம் என்று முதலில் சொல்லுக. பிறகு நம வென்க. அதற்கு
மேல் சிவாய என்று மூன்று அக்ஷரத்தைக் சொல்லுக. இதிலும்
மேலான மகா மந்திரமாகிய தாரக மந்திரமில்லை. வேதங்களுக்
குப் பேரணியாயுள்ள சைவ பஞ்சாக்ஷரமாகிய தாரக மகா மந்தி
ரத்தை பிரணவத்துடன் ஜபித்துக்கொண்டு சந்தோஷத்தோடி
ருக்கின்றார்கள்” என்றது (இது ஸ்ரீ விசுவேசுவரருடைய வாச
கியம்.)

இவ்வாக்கியங்க ளனைத்தையுள் சித்த சமாதானத்தோடு
ஆராய்ந்துபார்க்கின் இராமமந்திரத்தையும் அஷ்டாக்ஷரமந்திரத்
தையும் தாரகமென்று கூறிய இராமசந்திரன், யாஜ்ஞவல்கியர்
இவர்கள் வசனங்களைக் காட்டிலும் ஸ்ரீ காசிப்பதியில் தாரகோப
தேசஞ்செய்யும் மந்திராசாரியராகிய சிவபிரானது சொந்த வாக்
கியங்களே சிறந்த பிரமாணங்களாகுமன்றோ. ஆகையினாலே
இராம மந்திரமாவது அஷ்டாக்ஷர மந்திரமாவது ஒருபோதும்
தாரகமாதாதென்னது வெளிப்படை. அல்லாமலும், இராம மந்

திரம் பரமுத்தி பெறுவதற்கு நேர் சாதனமான தாரகமாயின் அது வைணவர் வழங்கும் “ரஹ்ஸ்யத்திரயத்தில்” சேர்க்கப்படாத காரணமென்னோ! இராமனுடைய பெருமையையும் அவனது ஆதிக்கியங்களையும் கூறவந்த வான்மீகத்தில் அது விடுபட்ட காரணம் யாதோ! விவேகிகள் இவ்விரகசியத்தை உணராப் பிடுக்கவில்லை. குருஞானவாசிடும் சுகப்பரீக்ஷித்து சம்வாதத்தில் “இராமதாபரியிற் சொல்லப்படுகிற இராமதாரகத்வம் முக்கியமன்று. அது கிரமமுத்திக்கே பிரயோசனப்படும். சிவனுக்குச் சிஷ்யத்வம் குணருத்ரபரமாகும்” என்று பரிஷ்கரித்திருக்கின்றதையும் மேதாவியர் உணரக்கடவர்.

இதுநிற்க, துவாபரயுகமுடியில் சதுர்முகப் பிரமாவானவர் நாதருக்கு உபதேசஞ்செய்த கிருஷ்ண யஜுர்வேத கலிஸந்தார ணோபநிஷத்தில் கலிதோஷத்தை நாதஞ்செய்யும் மந்திரங்கள் பதினாறு என்று கூறி அவை,

ஹரெரூரூஹரெரூரூரூரூரூஹரெஹரெ|

ஹரெகூஷ்ண ஹரெகூஷ்ண கூஷ்ண கூஷ்ண ஹரெஹரெ

உதிஷோபஸகா நாதிரா கலிகூஷ்ணாஸநா|

ஹரேராம ஹரேராம ராமராம ஹரேஹரே|

ஹரேக்ருஷ்ண ஹரேக்ருஷ்ண க்ருஷ்ணக்ருஷ்ண ஹரேஹரே

இதிஷோடசகம் நாம் நாம் கலிக்ஷம்ஷ நாதமம்|

(இ-ள்). வெளிப்படை. இவ்வாக்கியத்தினாலே இராமமந்திரத்தின் மஹிமைவேதவிற்பன்னர்களுக்கு இலேசாக விளங்குத்தடையின்று. இம்மந்திரங்களை உச்சரிக்க விதிவிலக்குகள் கிடையா. மூன்றரைக்கோடி வருவானால் ஒருவன் பந்தத்தினின்றும் விடுபடுகின்றான் என்பது அவ்வுபநிஷத்தின் ஹ்ருதயம். நாளொன்றுக்கு லக்ஷமந்திரம் ஜபமானால் கொஞ்சங் குறைய ஒரு வருஷத்திலும், பதினாயிரமானால் கொஞ்சங் குறைய பத்து வருஷத்திலும் ஆயிரமானால் கொஞ்சங்குறைய நூறுவருஷத்திலும் கணக்காகின்றது. இத்தகைய காலநீடிப்பையுடைய மந்திரமோ தாரகமாகும். பளா! பளா!! நன்று, நன்று. தத்துவாநீதயோகிகள் தம் மனநாசத்துக்கும் நிஷ்டைக்கும் இதையோ பொருளாக மதிப்பார்கள். மரிக்கின்ற ஜந்துவின் சாந்திக்கும் இதுவோ தாரகமாகும்.

இது நிற்க, இவ்விராமதாரகத்தைப்பற்றி வேறுவிதமாகவும் பொருள்கூறுதல். ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரத்தில் சி என்னும் எழுத்து சிவனையும், வ என்னும் எழுத்து சக்தியையும் குறித்து நிற்பல் போல “ஹரா” என்னுஞ் சிவநாமத்தின் இறுதி யெழுத்தும், உமா என்னுஞ் சக்திநாமத்தின் இறுதியெழுத்தும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து “ராமா” எனவாயிற்று. ஆகையினாலே இது சிவநாம மென்பதே தேற்றம். சிவஸஹஸ்ர நாமத்தினும் “நாராயணய” “ராமாய” என்னும் பிரயோகங்கள் வருமாறு காண்க.

அதர்வணவேத ராம ரஹஸ்யோபநிஷத்

ஸிவோஹ ராஜிவநொது ஷெவதாவரிக் திபுதஃ .

சிவோமா ராமசந்தோதர தேவதா பரிகீர்த்திஃ

(இ-ள்). “சிவன் உமை என்பவர்களுடைய ரூபமாயிருக்கும் இராமசந்திரன் இங்கே தேவதையாகச் சொல்லப்படுகின்றான்” என்று முழக்கியது. இதுபற்றியே சைவர்கள் தங்கள் புதல்வர்களுக்குச் சிவராமன், வரதுங்கராமன், அதிவிராமன், இராமன் எனப் பெயரிட்டு மகிழ்கின்றார்கள் இவ்வாறே தசரதச்சக்கரவர்த்தியும், ஜமதக்கினி முனிவரும் தங்கள் மக்களுக்கு அப்பெயரிட்டு வழங்கினார்கள். இராமர் சிவனடியாரென்பதைப் பற்றி அதே உபநிஷத்து,

ராஜா தி ணெது ஸ்வோஹ ரா யாரிண ஸ்ரீவிந்ஹரஃ

ஹ்ஸ்வாக்ஷித ஸ்வபூம்மா கவதிஃ ॥ ௧௦௦௮ ॥

ராமம் த்ரிணேதரம் ஸோமார்த தாரிணம் சூலநம்பரம்

பஸ்மோ துளித ஸர்வாங்கம் கபந்திந முபாஸ்மஹே॥

(இ-ள்). “இராமர் முக்கண்ணுடையவர். அந்தத் சந்திரனைத் தரித்தவர். சூலத்தைக் கையிலேந்தியவர். விபூதிதாரணத் தால் நிறைந்த ஸர்வாங்கங்கடையுடையவர். செவ்விய சடைமுடியினையுடையவர்” என்று சைவமங்கலந்தழைக்கச் சாற்றியது. இவர் அகஸ்தியமஹா முனிவரிடத்தில் விரஜாதிக்ஷை பெற்றுக் கொண்டு சிவபக்தாக்ரேசராய் விளங்கிய வைபவம் பலவைதிக நூல்களிலுங் கேட்கப்படுகின்றது. இவருக்குத் திருமணதாரணம் உண்டென்று எந்த வேதத்திலுங் கேட்கப்படவில்லை. புராணங்களிலாவது, ஆழ்வார்கள் பிரபந்தத்திலாவது கூறப்பட்டிருக்கின்றதோவெனின் அந்நிறிணியில்லை. அதனால் விஷ்ணுவின் உபா

சனைக்கு விழுதி தாரணமே வேதப் பிரதிபாதிதமாமென்பது நன்கு உணரப்படும். இதற்குரிய சுருதிப்பிரமாணம் 37-ம் பக்கத்தில் காண்க. வால்மீகி பகவானும் இவர் சிவப்பிரசாதமெப்தினவரென்று அடியில்வருஞ் சுலோகங்களால் ஸ்பஷ்டமாகத் தெரிவித்திருக்கின்றார்.

சுத்யவலுவஃ ஸீஹாபேவஃ ப்ருஸாடி ஸீகரொஸி ஸுஹஃ||

அத்யூர்வம் மஹாதேவ ப்ரஸாத மகரோத் ப்ரபய|

(இ-ள்). “எனக்கு இவ்விடத்தில் பிரபுபாதிப மகாதேவர் முன்னே பிரசாதம் புரிந்தருளினார்.” எனவும்,

வராடிநம் ஸீஹெநெண ஸ்ருஹணா வரூணெநய||

ஸீஹாபேவ ப்ருஸாடிவ வித்ராஸீ ஸுபீரமஸீ||

வரதாதம் மஹேந்த்ரேண ப்ரஹ்மண வ்ருணேநச|

மஹாதேவ ப்ரஸாதாச்ச பித்ராமம ஸமாகபய||

(இ-ள்). “நான் இந்திரனிடத்தும், பிரமனிடத்தும், வருணனிடத்தும் வரம் பெற்றேன். மகாதேவருடைய பிரசாதத்தால் என் பிதாவைத் தரிசித்தேன்” எனவும் சொந்தன.

முதல் சுலோகத்திலுள்ள மஹாதேவ சப்தத்திற்கு வருணனென்று தப்பர்த்தஞ்செய்வார்களென்றுபயந்தேமுனிசிரஷ்டர் இரண்டாவது சுலோகத்தில் வருணனையும் மஹாதேவனையும் தனித்தனியாக வெடுத்துக்கூறினார். மஹாதேவரைப்பிரபு வென்றழைத்து அவரிடம் பிரசாதம் பெற்றேனென்றமையால் சிவபரதவம் செவ்வனே நாட்டப்பட்டது. பிரபு-பொஷிப்பவர். தண்டனாதிகாரி. அதாவது சிசுக்கூசைச் செய்பவர். இராமாதாசைவநலம் இவ்வாறு பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கவும், இவருக்கு மூலபுருஷராயுள்ள விஷ்ணுவும் காசியில் தென்புறத்தில் ஸ்ரீவிசுவேசுவரரை உபாசித்துக்கொண்டிருக்கிறாரென்பதற்குப் பிரமாணம்.

அதர்வணவேத பஸ்மஜாபா லோபரிஷத்.

வெடாஸூரம்மா ஸோவநிஷத ஸ்விதிஹாலா நஸ்தோநு டுஹெவேஸுவஃ ஸியிலவஃ ப்ருதிஷிதா தகீகாஸ்யா ஸ்ய தெரொவாஹ ஸ்ருஹம் வஹிஜிஃ.....தத்ய வலுவஃஸ்யா ஸியிலி ஸ்ருஹா க்ருதாஜிதிரஹ நிபுஸாஸீஸுவாஸெ தகிண ஸ்யா ஸியிலிஷுஃ க்ருகெஸவ ஸ்யபுரஜிதா ஸீஸுவாஸெ ப்ருதிஷ்யா ஸீஸுநதாடி உவாஸெத||

வேதாஸ் ஸாங்காஸ் ஸோபரிஷதஸ் ஸேதிஹாஸா மெத்தோந்ய தஹமேவ ஸர்வம் மயிஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம்! ததஃ காச்யாம் ப்ரயதரேவா ஹமர்வஹம்பூஜ்யஃ!..... தத்பூர்வஸ்யாந்திசி ப்ரஹ்மாக்குநாஞ்ஜலிரஹர் நிசம் மாமுபாஸ்தே! தக்பிணஸ்யாந்திசி விஷ்ணுஃ க்ருத்வைவ மூர்த்தாஞ்ஜ லிம்மாமுபாஸ்தே! ப்ரதிச்யா மிந்த்ரஸ்ஸந்தாங்க உபாஸ்தே॥

(இ-ள்). “சாங்கங்களோடுகூடிய வேதங்களும், உபரிஷத் துக்களும் இதிகாசத்தோடு என்னையே துதிக்கின்றன. எனக்கு வேறாக யாதொன்றுமில்லை. நானே யாவுமாயிருக்கிறேன். என்னிடத்திலேயே யாவும் நிலைபெற்றுள்ளன. அதனாலே காசியில் இறக்க விருப்பமுடையோருக்கு இரவும் பகலும் பூஜிக்க நானே யுரியவன். அங்கே பூர்வதிகையில் பிரமன் அஞ்சலியஸ்தனாகி இரவும் பகலும் என்னையே உபாசித்துக்கொண்டிருக்கிறான். தக்பிணதிக்கில் விஷ்ணு தலையிற்கூப்பிய காங்களையுடையவராகி என்னையே உபாசித்துக்கொண்டிருக்கின்றார். மேற்றிசையில் இந்திரன் வணக்கத்துடன் என்னையே உபாசிக்கின்றான்” என வருமாறு காண்க இதனால் ஸ்ரீ காசிப்பதியில் எழுந்தருளியிருக்கும் தெய்வம் சிவபரஞ்சுடரெனவும், அவரொருவரே ஸைவ்யர் ஏனையோரெல்லாம் ஸைவகரெனவும் வெளியாயிற்றன்றோ. ஆகையினாலே அங்கு ஹிக்கின்றவர்களுடைய வலக்காதில் ஸ்ரீ விசுவேசுவரர் உபதேசிக்கும் மந்திரம் தமது நாமமாகிய தாரகமேயொழிய தசரதன் சேயாகிய இராமநாமமன்று. அப்படியானால் “ராமமந்திரத்தைக் காசியில் விருஷபத்துவஜனாகிய சிவன் ஆயிரம் மதுவந்தரம் ஜபித்து ஜப ஓமாதிகளால் அர்ச்சனைபுரிய இராமன் பிரத்தியக்ஷமாகி சிவனைப்பார்த்து உனக்குவேண்டிய வரத்தைக் கேள் தருகிறேன் எனக் கூறினன்” என்னும் பொருளைத் தரும் வாக்கியங்கள் ராமதாபிந்யுபநிஷத்தில் காணப்படுகின்றனவே அவற்றிற்குப் பரிகாரம் யாதெனிற் சொல்வோம்.

உபரிஷத்துக்கள் எப்பொழுதும் ஒன்றோடொன்று விரோதிக்கமாட்டா. தாபந்யுபரிஷத்தில் கூறப்பட்ட ராமமந்திரம் சிவமந்திரமென்று துணிவதே சாஸ்புடைத்து. இராமன் விரஜாதிகையின் பெருமையால் சிறந்த சாம்பவனாகி தன்னைச் சிவமாகப் பாவித்துச் சிவாறுபூதியிற்றினைத்த பெரியோனாதலின் சிவத்தினிடத்துவைத்த பரத்துவ புத்தியால் சிவநாமமாகிய ராமதாரகத்தைத் தன்மாட்டு ஆரோபித்துக் கூறினானென்பதே பொருத்த

முடையதாம். சிவபெருமான் சிலமுனிவர்கள் அகத்திலிருந்தும், சில அமரர்களை அதிஷ்டித்தும் “நானே பிரமம்” என்றோதியது போல தன் பக்தனாகிய இராமனிடத்துமிருந்து விளம்பிணன் என்பதே தாரகமந்திரோபாசகர்களின் தீர்வை. ராமரஹஸ்யோபாசிஷத்தும் “ராம ஏவ பரம் ப்ரஹ்ம” என்றுகூறி அவ்வளவில் சில்லாது உடனே “ராம ஏவ பரந்தப:” என்று உண்மை நிறுவியது. அதத்திரியாருணசாகையும் “நாராயண பரப்ரஹ்ம” என்றோதிப்பின்னர் “நாராயண பரோத்யாதா” என்று பிரகாசப்படுத்தியது. அந்நியாயங்களால் இராமரும், அவரது மூலபுருஷராகிய நாராயணரும் பரசிவதர்மாரோபணத்தால் பரப்பிரமமானார்களே ஒழிய ஜகஜ்ஜம்மாகிகாரண பரப்பிரமமல்லர். அவர்கள் சிவபரம்பொருளுக்கு என்றும் மீளாவழியடியார்கள். தமிழ்வேதமாகிய திருவாசகம் “ஆனாலுங் கெளரவயனுந் திருமாலும், வானாடர்கோவும் வழியடியார் சாமுலோ” எனவும், திருவிளையாடற்புராணம் “முண்டகமலரோன் மாயோன் புரந்தரன் முதன்மற்றேனை, யண்டருந்தன் குற்றேவ லடிமையாக் கொண்டவம்மான்” எனவுஞ் சாற்றின.

சிவனடியார்களைச் சிவனென்றும், விஷ்ணுவடியார்களை விஷ்ணுவென்றும் கூறுதல் குற்றமாமோ. வேதமும் அவ்வாறே உபசரித்தது. இவ்வுண்மையையறியாமல் அவர்களுையே பிரமமெனக் கூறுதல் மதாபிமானமும் விசாரக்குறைவுமேயாம். “தபஸ்வி” என்பதும் “த்யாதா” என்பதும் ஒரு பொருளையே குறிக்கும்.

மேலே காட்டலுற்ற ராமதாபரி வரக்கியத்திலுள்ள விருஷபத்துவஜனாகிய சிவன் குணருத்திரனேயன்றி அதே உபநிஷத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட “சிவமத்வைதம் சார்தம் சதுர்த்தம்” என்னுந்திரிய சிவமன்று. அத்திரியசிவம், ஸேவகராயும் ஸேவயராயும் வைஷ்ணவர்களாலே முறையேகூறப்பட்ட உருத்திரனுக்கும் இராமனுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவர் பரப்பிரமமாதலால் அவரை எந்தச்சுருதியும் இழித்துக்கூற உடன்படாது. குணருத்திரரை இராமனுபாசிப்பதும், இராமனைக் குணருத்திரர் உபாசிப்பதுங் கற்ப்பேதங் காரணமாகும். அதைப்பற்றி வைதிக சைவர்கள் மனம்வருந்த ஹேதுவில்கை. அக்குணருத்திரரும் இராமனுக்குத் தாழ்ந்தவராகார். இராமன் யயாதி, நகுஷன்,

புருவன், மாந்தாதா, சோமன், இலக்ஷ்மணன், பிரதர்த்தன் முதலினாரோடு யமதருமராஜனை உபாசித்துக்கொண்டிருந்த கதை மகாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையானும், வருணன், இந்திரன், பிரமன் ஆகிய இவர்களிடத்து வரம்பெற்ற வைபவம் மேலேகாட்டிய வால்மீகி ராமாயண சுலோகத்தால் அறிபக்கிடக்கின்றமையானும், கோசலையின் கருக்குழிநாற்றங்கமழப்பெற்று யோனித்தழம்பேறிப் பிறந்தமையானும், அத்தகைய சம்பவங்கள் குணருத்திரர்பால் என்றும் நிகழாமையானும் இராமனைக் காட்டிலும் விருஷபத்துவஜர் உயர்ந்தவரே. இத்தகைய நியாயங்களானே ராமதாரகம் துரிய சிவபரமேன நிரூபித்தற்கு “எவ்வுருவியல் யாரொருவ ருள்குவா ருள்ளத்துள், அவ்வுருவாய் நின்றேயருள்கொடுப்பான்” எனவும், “யாதொரு தெய்வங் கொண் டரத்தெய்வ மாகி யாங்கே, மாதொரு பாக னுர்தாம் வருவர் மற் றைத் தெய்வங்கள், வேதனைப்படு மிறக்கும் பிறக்குமேல் வினை யுஞ் செய்யும், ஆதலா லவை யிலாதா னறிந்தருள் செய்வ னன்றே” எனவும் போந்த பிரபல பிரமாணங்களால் குணருத்திரர்முன் வெளிப்பட்டு அருள்புரிந்த பரம்பொருள் அச்சிவ பரஞ்சுடரே எனவும், அவ்விராமதாரகத்தால் எய்தப்பெறும் முத்திரமமுத்தி எனவும் நன்றாக நிரூபித்துக் காட்டப்பட்டது. எல்லாவற்றையும் தெய்வ விபூதியில்வைத்துப் பரவுவது முழுமுதற் கடவுளைப் புகழ்ந்தபடியன்றோ. அதனாற்றான் சூதஸம்ஹிதையும் “சங்கமீர்துகை நாரணன் முதலியோர் தம்மைச், சங்கரா சிவ சம்புவே சாம்பமாதேவா, எங்கனையகவெனத் துதித்தேத்தி னும்பாசம், எங்குமாகிய தம்பிரானருளினிலிரியும்” என்று முழக்கியது. இவ்வுண்மையை நுனித்தமதிக்கொண்டோர்க்.

இனி ஸ்ரீபஞ்சாசுரமந்திரம் தாரகமெனக்கூறிய சுருதியின் தாற்பரியத்தையுஞ் சிறிது ஆராய்வாம். ஸ்ரீராமர் ஆஞ்சநேயருக்கு உபதேசித்தருளிய முக்திகோபநிஷத்தில் நூற்றெட்டு உபநிஷத்துகளின் நாமங்கள் கேட்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் ஜாபாலோபநிஷத்துக்கள் ஐந்து. அவற்றின் வேற்றுமை தெரிவதற்காகவே ஜாபாலம், ப்ருஹஜ்ஜாபாலம், பஸ்மஜாபாலம், ருத் திராக்ஷஜாபாலம், ஜாபால்யு எனத் தனித்தனி பெயர்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. முதலிற்கூறிய ஜாபாலத்துக்கு அவிமுகத்த ஜாபாலம் என்னும் பெயருமுண்டு. அது சுக்லயஜுர்வேதத்தி

லும்; ருத்ராக்ஷஜாபாலம், ஜாபால்ய சாமவேதத்திலும்; பிருஹஜ்
ஜாபாலம், பஸ்மஜாபாலம் அதர்வணவேதத்திலும் உள். இவ்
வைந்தும் பஸ்மம், ருத்ராக்ஷம், பஞ்சாக்ஷரம், சிவார்ச்சனம், வில்
வபத்திரம் ஆகிய பஞ்ச வைதிக பாசபத முத்திரைகளைச் சிறப்
பித்து நிருபித்தனவாயினும், அவிமுக்தஜாபாலம் மோக்ஷசாதன
மான வைதிக மந்திரங்களுள் தனிப் பிரணவத்தையும், பஞ்சாக்ஷ
ரத்தையுமே தாரகவித்தை எனவும், அந்தத் தாரக மந்திரோப
தேசத்தினுற்றான் ஸ்ரீகாசிப்பதியில் மரிக்கின்றவர்களுக்குச் சிவ
பிரான் தனது இணையற்ற சாயுஜ்யத்தைத் தருகின்றார் எனவும்
அத்தகைய முத்திக்குரியவர் அண்டத்திலே ஸ்ரீகாசிப்பதியி
லுள்ள சர்வ ஜந்துக்களும், பிண்டத்திலே அவிமுக்தோபாசகர்க
ளான எல்லாரும் எனவும் ஸ்பஷ்டமாய் விளக்கியிருக்கின்றது.

அல்லாமலும், பஸ்மஜாபாலோபநிஷத்தில் ஸ்ரீகாசியில் விஷ்
ணுமுதலிய சகல தேவர்களும் பஸ்மருத்ராக்ஷதாரிகளாய் மூர்த்
தித்திரயாதீத மோக்ஷ சொருபனை விசுவநாதனை உபாசித்துக்
கொண்டிருக்கிறார்களெனக் கூறியிருத்தலானும், அதற்கு மாறாக
விசுவேசுவரர் திரிமூர்த்திகளி லொருவராகிய நாராயணரைத்
தியானஞ்செய்துகொண்டிருக்கின்றதாகக் குறிக்கும் ராமதாப
நியோபநிஷத் வசனம் சாமான்யமும் துதிபாழமாகக்கொள்ளக்
கிடத்தலானும், வேறு தேவதைகளின் மந்திரங்களைத் தாரகமெ
னச் சித்தார்த்தப்படுத்தாது வேதங்களுக்குப் பேரணியாயுள்ள
ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரத்தையே தாரகமென்று தாரகமந்திரோபதேசியா
கிய விசுவநாதரே உறுதியுண்டாயினும், காசிப்பதியில் உப
தேசிக்கப்படும் மோக்ஷமந்திரம் பிரணவத்தைவிட்டு நீங்காது
அதற்கு உள்வொளியாய் விளங்கும் பிரணவாபின்ன ஸ்ரீ பஞ்
சாக்ஷரமேயென்று கூறினுங் குற்றமேதுமில்லை. அதர்வசிரோப
நிஷத்திலும் ஏகன், ஏகருத்திரன், ஈசானன், பகவான், மகேசுவ
ரன், மகாதேவன் என்னுஞ் சிவநாமங்களோடு ஒருபொருட்டினி
களாய் ஒங்காரம், பிரணவம், தாரகம், சுக்லம், பிரமம் என்பன
வாதி பெயர்கள் அபேதமாய்க் குறிக்கப்பட்டிருத்தலே போது
மான சான்றும். தைத்திரீய முதலிய ஸம்ஹிதைகளிலும் சிவ
பெருமானே தாரகனென்றோதி யிருத்தலால் சிவதாதாந்மியம்
மிகுதிபற்றி தாரம் (தாரகம்) என்ற சொல் சிவாபின்ன பிரணவத்
திற்கு இன்றியமையாது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், “ஓம்

தத்ப்ரஹ்ம-ஓம், தத் என்பது பிரமம்," "ஓமிதீதம் ஸர்வம்-ஓமென்பதே ஈதெஷ்லாம்," "ஸதாசிவோம்-சதாசிவனே பிரணவம்" என்பதரீதி வேதவாக்கியங்கள் ஒருங்குசேர்ந்து பிரணவத்தைப் பிரமமென நிரூபித்த நியாயத்தானும், வாசக வாச்சிய சம்பந்தத்தானும், பிரணவ வொளியாயுள்ள ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரமும் அதன் பொருளாமென்பது வெள்ளிடை மலைபோல் விளங்குகின்றது. திராவிட சிசுவாகிய ஸ்ரீஜ்ஞானசம்பந்தப் பெருமானும் "வேதநான்கினு மெய்ப்பொருளாவது, நாதனும் நமச்சிவாயவே" என்று நவின்ருளினார். இப்பஞ்சாட்சரம் ஒது முறையில் மூன்று வகைப்படும். அவையாவன : (1) ஸ்தூலபஞ்சாக்ஷரம். (2) ஸுக்ஷ்மபஞ்சாக்ஷரம். (3) காரணபஞ்சாக்ஷரம். அவற்றுள் ஸ்தூலபஞ்சாக்ஷரம்-நமச்சிவாய. ஸுக்ஷ்மபஞ்சாக்ஷரம்-சிவாயநமஃ. அதி ஸுக்ஷ்ம பஞ்சாக்ஷரம் அல்லது காரணபஞ்சாக்ஷரம்-சிவாயசிவ. ஸுக்ஷ்மபஞ்சாக்ஷரம் ஒருதலை மாணிக்கமெனவும், காரணபஞ்சாக்ஷரம் இருதலை மாணிக்கமெனவும் கூறப்படும். இவை நிற்கு முறையும் ஒதுமுறையும் குருமுகத்தாலறிந்து தெளிக. இவற்றின் இரகசியப் பொருளை ஆளுடைய வடிகள் கோயில் மூத்த திருப்பதிகத்தில் "உடையாளுன்ற னடுகிருக்கு முடையாணருவு னீயிருத்தி, யடியேனடுவுளிருவீருமிருப்பதானாடிபேணன், னடியார் நடுவுளிருக்கு மருளைப்பூரியாய்" என்னும் இருதயமந்திரத்திருச்செய்யுளினும், "முன்னின்றாண்டாயெனை முன்னியானுமதுவே முயல்வுற்றுப், பின்னின்றேவல் செய்கின்றேன் பிற்பட்டொழிந்தேன் பெம்மானே" என்னுந் திருத்தாக்கினுங் குறிப்பாயுணர்த்தினமை காண்க. மெய்கண்ட சாஸ்திரங்களிலொன்றாகிய நெஞ்சுவினோதும், "நாடரிய, அஞ்செழுத்தினுள்ளீடறிவித்தா னஞ்செழுத்தை நெஞ்சழுத்திரேயமயலாக்கி யஞ்செழுத்தை, உச்சரிக்குங் கேண்மையுணர்த்தி யதிலுச்சரிப்பு, வைச்சிருக்கு மந்தவழிகாட்டி" என்று சாற்றியது. இஃதிங்ஙனமிருக்க,

"ஓம் நமோ நாராயணய" என்னும் அஷ்டாக்ஷரமந்திரத்துக்கும் அடியில்வருமாறு வேதோக்தமான வியாக்கியானமுமுண்டு. அதாவது, ஓம் என்பது ஓரெழுத்து, நம என்பது இரண்டெழுத்து. நாராயணய என்பது ஜந்தெழுத்து. இம்மந்திரம் இயல்பில் ஏழெழுத்துடையதாயினும் பிரணவத்தைச் சிரமேற்கொண்டு விளங்குதலால் எட்டெழுத்தாயிற்று. இதில் நம என்ற

பதத்தின் பொருளாய லீவனை, நாராயணன் என்ற பதத்தின் பொருளாய ஈசுவரனிடத்து, ஆய-பிரணவ வாயிலாக ஒன்று சேர்த்தல் என்று தாற்பர்ப்பம். பிரணவத்தை ஏகாக்ஷரமென்று தனிமந்திரமாக எடுத்துக்காட்டிய வேதத்தின் ஹிருதயம் மற்றைய பகுதிகளான ஏழுமுத்துக்களின் பொருள்களும் இவ் வோரெழுத்தின்கண்ணே அமைந்துள்ளனவென்பதே. ஆதலாற் றான் தாரசாரோபநிஷத்தில் பிரணவமே சூக்ஷ்மாஷ்டாட்சரம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் விரிவை அங்கே காண்க.

மா-பிரணவத்தின் வாச்சிய நாமங்களிலொன்றாகிய “பக வான்” என்னுஞ் சொல்லின் பொருளையும் விளக்கியருள வேண்டும்.

ஆ-விளக்கியருளுவோம், கேட்பாயாக.

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்.

சுயக்ஷுரா⁸உயு⁹தே ஸமவாநு யஸுவநு⁸ஸாவா நீக்ஷத்ரா⁸ து⁸ஜீ⁸ராநம் நீரீக்ஷயதி யொமம்⁸யதி ஸவனவ தஸுரா⁸உயு⁹தே ஸமவாநு]

அதஸம்மாதுச்யதே பகவாந் யஸ்ஸர்வாந்பாவா நீக்ஷத்ய⁸தம்ஜ்ஞானம் நீரீக்ஷயதி யோகம்மமயதி ஸவனதஸ் மாதுச்யதே பகவாந்]

(இ-ள்). “இனி எதுபற்றி பகவான் எனப்படுகின்றான். எவன் எல்லாப் பிரபஞ்சங்களையும் சாக்ஷியாய்க் கால்கின்றான். பரமாத்ம ஞானத்தை ஆத்மாக்களுக்கு அளிக்கின்றான். அதற்கு அந்தரங்க சாதனமாயுள்ள ராஜயோகத்தைபுண்டாக்குகின்றான். அதனால் அவன் பகவான் எனப்படுகின்றான்” என்று இயம்பி யது. பகவான் என்றதற்குப் பககுணமுடைபேயான் என்று பொ ருள். அதாவது ஐசுவரியம், வீரியம், புகழ், திரு, ஞானம், வை ராக்கியம் ஆகிய ஆறு குணங்களும் பகம் என்று சொல்லப்படும். அக்குணங்களையுடையவன் எவனோ அவனே பகவான் எனப்படு வான். இப்பெயர் சிவபெருமானெருவருக்கே ரூபியாகப்பொருந் தும். ஏனையோருக்கு எட்டுணையுஞ் சித்திக்காது. சிங்கத்தைக் சிங்கமெனல் முக்கியவிருத்தி. சிங்கத்தின் வீரம், பெருமை முத லிய குணங்களை ஒருவரிடத்தே காணப்பெறின் அவரைச் சிங்க மெனல் கௌணயிருத்தி. அதுபோல வேத ஸம்ஹிதாபாகங்களில் பரமசிவனைத் தவிர வேறு எக்கடவுளரையும் பககுணமு

டையாரெனச் சிறப்பிலக்கணங்கொண்டு சிறப்பித்துக் கூறவில்லை. மூர்த்தித் திரயாதீத சிவபெருமானுடைய மகிமைகளைக் குறிக்கும் திவ்விய நாமங்களாகிய ஈசுவரன், உக்கிரன், சிவன், ஸ்ரீமாந், சந்திரசேகரன், அமிர்தன், ஸர்வஞ்ஞன், காமரிபு, மஹரிஷி என்பதாதி பெயர்களே அவர் பகருணமுடையாரென வ்யவகாமாய் நிரூபிக்கின்றன. ஈசானன், ஈசன், சம்பு, பகபதி முதலிய நாமங்கள் எத்தேவருக்கும் எவ்விடத்தும் முக்கிய விருத்தியாய் உபயோகிக்கப்படாத பேராற்றல் பெற்றனவாம். சங்கரன், மயஸ்கரன், மயோபு, சதாசிவன் ஆதிரய பெயர்கள் மறைமுடிகளிற் சொல்லப்பட்ட அபஹதபாப்மா முதலிய திவ்விய குணங்களைக் குறிப்பிக்கின்றன. நீலகண்டன், வீரபாக்ஷன், கபாலி, வைரவன், கங்காளன் சரபன் என்பதாதி நாமதேயங்கள் அவருடைய அற்புத வீரச்செயல்களை விளக்குகின்றன.

உலகத்தில் கட்டியக்காரர் தங்கள் அரசனைப் பொருளை விரும்பிப் புகழ்கின்றார்கள். ஆனால் அநாதியாயுள்ள வேதங்களோ அப்படியன்று. தம்முடைய நாயகனைப் புகழவேண்டிப் பரமார்த்தத்தை விரும்பி ருத்ரஸம்ஹிதைகளைத் தம்முடைய சாகைகடோறும் அமைத்துக்கொண்டன. மேலும் வேதத்து ரோகிகள் தம்மைக் கெடுக்காவண்ணம் சிவநாமதேய ரத்ந ரக்ஷா பந்தனத்தையுமிட்டு நிலவுகின்றன. ருத்ர ஸம்ஹிதை யஜுர் வேதத்தில் மாத்திரமல்ல, ருக்வேத ஸாமவேத அதர்வண வேதங்களிலுங்கூறப்படிக்கப்பட்டிருக்கின்றமை பிரத்தியட்சம். ருக்வேதத்தில் ஐந்து சூக்தங்கள் பஞ்ச ருத்ரங்களெனவும், ஸாமவேதத்தில் “சூவொராஜா-ஆவோராஜா” முதலிய சில சாமங்கள் ருத்ர ஸம்ஹிதை யெனவும், அதர்வண வேதத்தின் ஓர் காண்டத்திலுள்ள ஓர் சூக்தம் மஹா ருத்ரமெனவும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இவைகளெல்லாவற்றிலும் பரமேசுவர நமஸ்காரங்களும், பரமேசுவர தோத்திரங்களும், பரமேசுவரை நானுபமாக நிரூபித்தலுமே காணப்படுகின்றன. ஆதலால் வேதங்களின் பெருவழக்கு “யஸ்யுநாஸிஹடிஸி-யஸ்யநாம மஹத்யசு” (74-ம் பக்கம் பார்க்க) என்றபடி பெரிய புகழையுடைய சிவபெருமானே ஷாட்குண்ணிய பரமபுருஷரென்று பல்லோருமறியமுடாசறைந்து ஸ்திரப்பித்தியிருக்கின்றது.

சிவபெருமான் பகருணத்துக்குடைய பகவானாகவே அவரது சக்தி பகவதீ என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். “ஹீன்காரொண ஹுமெவாஹுஹமவதீ-ஹீன்காரோண ஹ்ருஸ்தே காக்யா பகவதீ” என்று அதர்வணவேத திரிபுராதாபிந் யுபநிஷத்தும், “ஹமவதௌ நவூனெடகீ-பகவத் யந்நஹ்ரீணேதி” என்று அந்நபூர்ணோபநிஷத்தும் ஸுலூஷித் ஸவயதீஸாந் ஹீ விஹமவதௌ ஸா-புஸ்ஸிங்கம் ஸர்வமீசாநஃ ஸ்திரீஸிங்கம் பகவத்யமா” என்று கிருஷ்ண யஜுர்வேதருத்ரஹ்ருதயோபநிஷத்தும் வற்புறுத்தின. வேறு இதனாதைகளின் சக்திகளுக்கோ அதற்கைய நாமங் கிடையாது. ஆகலால் அத்தேவர்களைப் பகவான் என்றழைப்பது உபசாரமே. பகவான் என்றும் பெயர் சிவபெருமானுக்கே சிறப்புரிமையாயுள்ள தென்பது அடியில் காட்டும் பிரமாணங்களானுந் தெளிக.

அதர்வணவேத சரபோபநிஷத்.

ஸாகரொ ஹமவாநாஷ்யா ராக்ஷஸகலாஹ ஜாஃ|

சங்கரோ பகவாநாத்யோ ராக்ஷஸகலாஃ ப்ரஜாஃ|

(இ-ள்). “பகவானும், முதற்கடவுளு (ஆத்யன்) மான சூங்கரர் எல்லாப் பிரபஞ்சங்களையும் சகித்தருளினார்” எனவும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேதசவேதாசுவதரோபநிஷத்.

யஜுர்வஹா வாவநுஷா ஹமெஸம் ஜோகா துஸ்யிஷ்டா விஸயாஸி|
தர்மாவஹம் பாபநுதம்பகேசம் ஜ்ஞாத்வாத்மஸ்த ம்ருதம் விச்வதாய|

(இ-ள்). “தவமுதலிய தர்மங்களை நிலைபெறச் செய்கித்து மேலான பலனாகிய மோகூபரியந்தம் ஐசுவரியத்தைக் கொடுப்பவரும், பாவத்தை விளைவிக்கும் மும்மலங்களை யொழிப்பவரும், பகமெனப்படும் ஷாட்ருண்ணியத்துக்கு ஈசரும், அமிர்தரும், எல்லாப் பிரபஞ்சத்துக்கும் அதிஷ்டானமானவருமான அவரை ஆத்மாவினிடத்துள்ளவராயறிந்து (அவரையடைவன்)” எனவும், ஸர்வாதநசிரோகிர்வஸ்-(49-ம் பக்கம் பார்க்க) எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத்.

ஓம் யொஹமெவொஹ ஸ ஹமவாந யஸுஸ்யஹ| யஸுவிஷுஃ|
யஸுவிஷுஸாஸு|

ஹம் யொஹவைருத்ரஸ்பகவாந் யச்சப்ரஹ்ம யச்சவிஷ்ணுஃ|
யச்சமேதேவாஃ|

(இ-ள்). “எந்தத் துரியருத்திரராகிய அந்தப் பகவான் பிரமஸ்வரூபன், விஷ்ணுஸ்வரூபன், மகேசுவரஸ்வரூபன், (குணருத்திரன்). எனவும்,

ஸாமவேதமைத்ராயண்யுபரிஷத்.

சீலஸ்காஷா துஸா ப்ரஹ்ம ஹவஞ் காரயிதாரா நாவஸூகி|
மூட்வாதாத்மஸ்தம் ப்ரபும் பகவந்தம் காரயிதாரம் நாபச்யத்|

(இ-ள்). “(பிரகிருதியின் குணங்களால் கட்டுண்டு) மூட னைப்ப் போனபடியால் ஆத்மாவினிடத்துள்ளவனும், பிரபுவும். பகவானுமாகிய பிரேரகனைக் காணவில்லை” எனவும்,

அதர்வணவேதபஸ்டஜாபாலோபரிஷத்.

அத்வைதம் சதுர்த்தம்.....பகவந்தம் சிவம். (70-ம் பக்கம் பார்க்க). எனவும்,

கூர்மபுராணம்.

பகவான் ஸர்வ விஜ்ஞாநாத் (18-ம் பக்கம் பார்க்க) எனவும் வருவனவாறறிக. அன்றியும் சுருதிகற்பகுத்திரங்களிலும்,

நீலெஸுஸுஹவஃ| ஹவஃ ஸ்ராவீநாஃவாக்யயி| கயா
நெ சுஸுஹவாநு| நீலெஸுஸுஹவநிஸுஸுராய| ஓநநெ
ஹவநெரூபா|

மேஸ்தே அஸ்தபகவ! பகவ! பராசுகாமுகாக்ருதி| ஆயம்மே அஸ்து
பகவாந்| மேஸ்தே அஸ்த பகவந் விசுவேஸ்வராய| ஒம் பகவதே ருத்ராய|

(இ-ள்). “ஓபகவ! உன்னை வணங்குவாம். ஓபகவ! அப் புறம் நோக்கிய திருமுகமண்டலத்தை எமது பக்கம் திருப்பி யருளுக. இந்தப் பகவான் எமக்காகுக. ஓபகவ! விசுவேசுவரா!! உன்னை வணங்குவாம். ஓபகவ! உருத்திர!! உன்னை வணங்குவாம்” எனவும்,

ஜாபாலசாகை.

ஸாவா நஹஸிஷி ஹவொ ஷெவதெ சுஹம் வெஸுஸிஷி
ஹவொஷெவதெ|

நவம்வா அஹம்ஸமி பசுவோ தேவதே அஹம்வைத்வமஸி பசுவோ
தேவதே|

(இ-ள்). “நீயே நானன்றோ பகவ! ஒதேவ! நானே நீயன்றோ பகவ! ஒதேவ!” எனவும்,

நீலே சுலுஹவநு விசுஸாராய சீலாடேவாய|
நமஸ்தே அஸ்தபகவர் வ்ஸவேச்வராய மாஹாதேவாய|

அதர்வணவேதங்குசிம்ஹதாபநியோபநிஷத்.

உலாவத்: வஸுவத்: விடாக்ஹி சிக்ஷுதி||

உமாபதி: பசுபதி: பிநாகீஸ்வர மிதத்யுதி:॥

(இ-ள்.) “ஊர்த் துவவீரியரும், மேனோக்கிய நேத்திரமுடையவரும், சங்கரரும், நீலலோணிதரும், உமாபதியும், பசுபதியும், பிராகீயும், அளவில் பிரகாசமுள்ளவரும்” என்றும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேதயோகதத்வோபநிஷத்.

தினொயநம் உராயு ஷெஹாவாடி.

தரிலோசனம் உமார்த்ததேஹம் வரதம்!

(இ-ள்.) “மூக்கண்ணன், உமைபாகன், வரதன்” என்றும்,

சுக்லயஜ்ஞார்வேத மண்டல ப்ராஹ்மணோபநிஷத்.

உரிசைஹாயம் நீயுகொ வு, ஸாஜா

உமாசுறாயம் நீலகண்டம்ப்ரசாந்தம்

(இ-ள்.) “உமாசகாயணை, நீலகண்டணை, பிரசாந்தணை” என்றும்,

தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணம்.

கூர்ஷ்விம்மன் | உரிவதயெ வஸுவதயெ நநோநஃ

கருவுண்பிந்தனம்! உமாபதயே பசுபதயே ஓமோநம:॥

(இ-ள்.) “கருமையுஞ்செம்மையுங் கலந்த திருமேனியுடைய வருக்கு, உமையம்மையின்பதிக்கு, பசுபதிக்கு ராமஸ்காரம், நமஸ்காரம்” என்றும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோபநிஷத்.

உலாஸஹாயா வருபெஸுரம் ப்ருஹா த்ரிமொவநம் நீலகாண்டம் |
உமாசகாயம் பரமேஸ்வரம் ப்ரபும் த்ரிலோசனம் நீலகண்டம் |

(இ-ள்.) “உமாசகாயராய், பரமேசுவரராய், பிரபுவாய், ப்ரக்கண்ணராய், நீலகண்டராய்” என்றும்,

புருஷ ஸூக்தம்.

சுஹொராடுவாஸ்யே-அஹொராத்ரேபார்ச்வே

(இ-ள்.) “பகலும் இரவும், அதாவது செம்மையுங் கருமையும் இருபக்கங்களாகும்” என்றுங் கூறி மகிழ்ந்தன. இன்னும் அநேக உபநிஷத் பிரமாணங்களும் போதுமான ஏதுக்களாய் நிற்புகின்றன. இந்தக் கோலமே தஹரவித்தையின்கண் உபாசிக்கப்படும் திவ்விய சொரூபமாகும். பரம கருணமயத் திருமேனி தாங்கியுள்ள இப்பொன்வண்ணரே பற்பல வேதவாக்கியங்கள் ஓயாது துதிக்கவும், அந்தணர் உயர்காயத்திரி மந்திரத்தால் உபாசிக்கவும், சூரியமண்டல மத்தியில் எழுந்தருளியிருக்கின்றனர். பிரம விஷ்ணு ருத்திரர்களுக்குமேலாய், தூய்மத்துவமாய் நித்திய விபூதிமய ஸ்ரீ சோம லோகமென்னும் மஹா சிவபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் உயர்வொப்பற்ற சகள வடிவமும் இதுவே. இத்தகைய அநாதியாயுள்ள பழைய திருக்கோலத்தையே ஆளுடையவடிகள் “தோலுந் துகிலுங் குழையுஞ் சுருடோடும், பால் வெள்ளை நீறும் பசுஞ் சாந்தும் பைங்கிளியும், சூலமுந்தொக்க வளையுமுடைத் தோன்மைக், கோலமே நோக்கிக் குளிர்ந்துதாய்க் கோத்தும்பி” என்று வாழ்த்தி உள்ளங் குளிர்ந்தனர். வேதமும்,

யதெதுகலியாணம் ரூபவந்தெதுவஸூரீ |

யத்தேகல்யாணம் ரூபம் தத்தேபச்யாமி |

(இ-ள்.) “எது உனது திவ்விய மங்கள விக்ரஹம் அதைக் காண்கின்றேன்,” என்று சாற்றியது. இவ்வாறு சுருதிகளெல்லாம் தூய்மூர்த்திக்கு மாதானும் பாகமுதலியவற்றை ஒப்பியிருக்க நான்காவது தெய்வத்திற்கு உமாசகாயத்வாதி லிங்கங்கள்

கிடையாவென்று போலி அத்வைதிகளாகிய ஏகாத்மவாதிகள் சாதிப்பது சிவாபராதத்தை விலைகொடுத்து வாங்கிய பாவத்தின் பயனேயாம். ஐயகோ! இவர்கள் ஏனோ வேதோக்தமான விபூதி, உருத்திராட்ச ஸ்ரீபஞ்சாட்சர முதலிய சைவ மங்கலங்களைத் தாங்கி அம்மையப்பரை வழிபடுஞ் சைவர்கள்போல் திரிய வேண்டும். வினை கொடிது! கொடிது!! என்னை! தத்துவாதீத ராகிய கடவுள் அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் பரிபூரணமாய் நீக்க மற நிறைந்துநிற்கும் இயல்புடையவராயிற்றே அவருக்குச் சரீர முண்டென்று ஒப்புக்கொள்வது எங்ஙனமென்றிற் கூறுதும்:—

ஆத்மாக்களுக்குப் பெத்தநிலை யெனவும் முத்திரிலை யெனவும் இருவித நிலைகளுண்டு. அதனால் முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளாயுள்ள பிரமத்தினது நிலையும் இருவகைப்படுவதாயிற்று. அவற்றுள் பஞ்சகிருத்தியஞ்செய்து நிற்குநிலை தடஸ்தநிலை யெனப்படும். அவ்வாறு கிருத்தியஞ் செய்யாது ஒழிந்து தான் மாத்திரமாய் ஞானானந்தமயமாய் நிற்குநிலை சொருபநிலை யெனப்படும். அந்த ஞான சொருபமே கடவுளுக்கு உண்மை நிலையாகும். அதைத்தான் உண்மை ஞானிகள் தம் மெய்யறிவால் வழிபடுவர். அது கண் முதலிய ஞானேந்திரியங்களாலும் மனமுதலிய அந்தக்கரணங்களாலும் எட்டப்படுவதன்று. ஞானிகள் இந்திரியங்களும் அந்தக்கரணங்களும் ஏக தேச அறிவை உண்டாக்குவனவென்று நன்குணர்ந்தவர்களாதலின் அவற்றைவிட்டகன்று திருவருளையே துணையாகக்கொண்டு அவ்வருளின் வசப்பட்டு நின்று வழிபடுகின்றவர்கள். அதனால் அவர்களுடைய வழிபாடு ஞானவழிபாடாகின்றது. அதற்கே அதீத வழிபாடென்றும் அறிவுத்தொழில் வழிபாடென்றும் பெயர். சிவபரம்பொருள் அறிவுருவாதலின் அப்பரம்பொருளுக்கு அவ்வழிபாடென்றே முக்கியமாகும். அதில் பரிபாகம் ஏற்படவேண்டுமானால் மனத்தாய்மையே அத்தியாவசியகம். அவ்வழிபாடியற்றும் மாசற்ற அறிவாளர் மனத்தை ஒடுக்குவதில் முயற்சி செய்யாமல் எப்பொழுதும் அறிவை கொளிமுகப்படுத்தாது உள்ளொடுக்கி அருளில் நிறுத்தி, ஆனந்தத்தில் அமிழ்தியாதொரு செயலுமற்று, அசைவின்றி அறிவாய் இருந்துவிடுவார்கள். அதைத்தான் “ஒங்குணர்வினுள்ளொடுங்கி யுள்ளத் துனின் பொடுங்கத், தூங்குவர் மற்றேதுண்டு சொல்” என்று திரு

வருட்பயன் கூறியது. “தொட்டுக்காட்டாதவித்தை சுட்டுப் போட்டாலும் வாராது” என்னும் பழமொழிக்கிணங்கக் குருபக்தியுள்ளவர்களுக்கே இவ்வுண்மை விளங்கும். சாதாரண ஆத்மர்களுளோ இந்திரிய அந்தக்கரணங்களின் துணையில்லாமல் ஜீவிப்பதில்லை. ஆகையினாலே அவர்கள் கேவலம் ஓர் சாராரியற்றியபசு நால்களை வாசித்துவிட்டுத் தாங்கள் ஞானவழிபாடு செய்வதாக நடிப்பதும் பிதற்றித்திரிவதும் பெரும் பேதமையேயாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத தைத்திரீயோபநிஷத்.

யதொவாவொநிவதூதெ சுபுராபு உநலாஸஹ|

சூநநு ஸ்ரஹ்ணொவிதிராநு நவியெதிகுடாஹந||

யதோவாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மஸாஸநா|

கூந்தம் ப்ரஹ்மணோவித்வாக் நபிபேதிகதாசந||

(இ-ள்.) “எதின்னிறும் வாக்குகள் மனதுடன்கூட அதன் முடிவைச் சொல்ல இயலாமலும் அடையமுடியாமலும் திரும்பி விடுகின்றனவோ அந்தப் பிரமத்தின் சொரூபமான ஆந்தத்தை அறிகிறவன் எக்காலத்திலும் பயப்படுகிறானில்லை” எனவும்,

ஸாமவேதகேநோபநிஷத்.

யஸூரீதம் தஸூரீதம் உத்யஸூ நவெஹஸ||

சுவிஜூதம் விஜாநதாம் விஜூத விஜாநதாம்||

யஸ்யாமதம் தஸ்யமதம் மதம்யஸ்ய நவேதஸ||

அவிஜ்ஞாதம் விஜாநதாம் விஜ்ஞாத மவிஜாநதாம்||

(இ-ள்.) “எவனுக்குப் பிரம்மசொரூபம் தெரியவில்லை என்றும் அபிப்பிராயமோ அவனுக்குத் தெரிந்தது. எவனுக்குப் பிரம்மசொரூபம் தெரிந்தது என்னும் அபிப்பிராயமோ அவன் தெரிந்தானில்லை. தெரிந்தவர்களுக்கு அறியப்பட்டது. தெரியாதவர்களுக்கு அறியப்பட்டது” எனவும் கூறிப்போந்தன. திருவாசகமும், “சொற்பதங்கடந்த தொல்லோன் காண்க.” “சித்தமுஞ் செல்லாச் சேட்சியன் காண்க.” “நூலுணர் வுணரா நண்ணியோன் காண்க” எனவும் வற்புறுத்தியது. இன்றோன்ன பிரமாணங்களால் இந்திரியங்களையும் அந்தக்கரணங்களையும்வென்று அருள்வழி நின்றவர்களுக்கே அந்த ஞான வழிபாடு கைகூடுவதாகும். ஏனையோருக்கு அது எட்டுணையுஞ் சாத்தியமான காரியமன்று. ஜகஜீவபரங்கள் மூன்றும் மித்தையெனவும், அகமே

பிரமமெனவும், தானே சிவமன்றித் தனிச்சிவம் வேறிலையெனவும் கூறித்திரியும் அபேதவாதிகளுக்கு இந்த ஞானவழிபாடு கைகூடுவதரிது. அகண்டாகார நித்திய வியாபக சச்சிதானந்த பிரமமும் அவர்களால் அறியப்படமாட்டாது. ஏனெனில் அவர்கள் கற்பித்த பெரய் நெறியை ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் முதலிய மூதறிஞர் அடியில் வருமாறு கண்டித்துள்ளார்கள்.

1. சொல்லுக் கடங்காச் சுகப்பொருளை நாமெனவே அல்லும் பகலு மாரற்றுவிதென்—நல்லசிவ ஞானமயம் பெற்றோர்கள் நாயில்லை யென்பார்தோ மோனமய மான வுரை.
2. நான்கு னெனுமயக்கம் கண்ணுக்கா வென்னுனை வான்கு னெனநிறைய மாட்டாய்நீ—பூன்றாமல் வைத்த மவுனத்தாலே மாயை மனமிதந்து துய்த்துவிடு ஞான சுகம்.
3. பன்முகச் சமயநெறி படைத்தவரு மியாங்களை கடவுளென்றி டும் பாதகத் தவரும்; வாததர்க்கமிடு படிதருந் தலைவணங்கிட.
4. நானேன நிற்குஞானம் ஞானமன் றந்தஞானம் மோனமா யிருக்க கொட்டா.
5. நாய்பிரமமென்றால் நடுவையொன் றுண்டாமால் தேம்பியெல்லா மொன்றாய்த் திதமுநா ளென்றாளோ.
6. நானு தன்மை கருவியே யெழுவயிர்க்கும் தானு வுண்மைதனைச் சாருநா ளென்றாளோ.
7. ஊனென்றி நா த னுணர்த்துமதை விட்டறிவேன் நானென்ற பாவி தலைகாணா ளென்றாளோ.
8. தாய்பிரமம் கண்டவர்போல் தம்மைக்கண் டாகத்தவோ நாய்பிரம மென்பவர்பால் கண்ணாதே. (நெஞ்சவிடுதலு)
9. பரமதனே மெருயிர்கள் கற்பனையே யெல்லாம் பகர்சிவமே யெனவுணர்ந்தோ மாதவினல் நாமே பிரமமெனப் பிறர்க்குரைத்துப் பொங்கிவழிந் தாக்கே பேசுகின்ற பெரியவர்தம் பெரியமதம் படியேல். (திருவருட்பா)

அல்லரமலும், பிருதிவியாதி அஷ்டமூர்த்தங்களும் புரப் பிரம சிவனான திருமேனியாதலின் ஆத்மாவையும் பிரமமெனக் கூறிய வேதத்தின் கருத்தை அம்மகான்களே கீழ்வருமாறுங் கூறியிருக்கின்றார்கள். (அதர்வசிரசிலும் சிவபெருமான் சேதனசேதனப் பிரபஞ்சமனை த்தையும் அந்தர்யாமியாய்ப் பிரவேசித்து நின்

நமைபற்றி எல்லாப் பெயர்களினாலும் அழைக்கப்பட்டனர் என்று மொழிந்திருக்கின்றது.)

1. விளக்குந் தகளியையும் வேறென்றார் நினைத்
துணக்கமறச் சேவனென்று சொல்வார் பராபரமே.
2. பாராதி நியாப் பகர்ந்தா லகமெனவும்,
ஆராயுஞ் சேவனுநீ யாங்காண் பராபரமே.
3. வாளுநீ ரியெனவே வைத்தமறை யென்னையுநீ
தாளுந்சொல்லாதோ சாற்றும் பராபரமே.

இந்தப் பிரபாணங்களால் சேவனைக்காட்டிலும் சிவன் வேறாக விருந்தும் சேவனைச் சிவனென்றது உபசாரம். வாய்மை இவ்வாற்றிருக்கவும் அபேதவாதிகளாகிய ஏகாத்மவாதிகள், ஆத்மா சிவம் என இரண்டு பொருள்களில்லையெனவும், ஆத்மாவே சிவமெனவும் அக்கருத்தையே வேதாந்தங்களாகிய உபநிஷத்துக்கள் கூறிப் போந்தனவெனவும், ஆத்மா சிவம் என இருபொருள்கள் உண்டென்று சைவர்கள் கூறுவது சுருதிக்கு முற்றும் விரோதமெனவும், அவ்விஷயத்தில் யாதொரு சுருதிப்பிரமாணமுங் கிடையாதெனவும் வாய் கூசாது பேசி மகிழ்வார். அன்றியும் நாமே சிவம், நாமே பிரமம், நம்மின்மேல் ஒரு பிரமம் இல்லையென்றும் போதிப்பார்கள். இவர்களது சமூக்குரையைச் சுருதிகொண்டோட்டி எமது வைதிக சைவவுண்மையை விளக்குவாம்.

பஞ்சருத்ரங்களிலொன்றாகிய சுவேதாசுவதரோபர்ஷத்
காகாரணம் ஐஹ கௌதமஸூத்ரம் |
ஜீவாநிகெநகய ஸஹ கிஷ்டம் |
கயிஷ்டிதாம் கெநஸுஹைதரோஷு
வதபூநிகெநஹைஹைவஸூத்ரம் ||

கிம்காரணம் ப்ரஹ்ம ருதஸ்மஜாதா ஜீவாமகேக்ஷசஸம்ப்ரதிஷ்டா
அதிஷ்டிதா கேஸுப்தேதரேஷுவந்தாமஹேப்ரஹ்மவிதோவ்யவஸ்தாம் |

(இ.ள்.) “எது காரணமாகிய பிரமம், யாம் எதனிடம் பிறந்தோம், எதனால் ஜீவித்திருக்கின்றோம், எதனிடத்து எமக்கு ஒடுக்கம், சொற்பனந்தவிர மற்றைய ஜாக்கிராவஸ்தையில் எவனால் அதிஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். பிரமவித்துக்காள்! இதன் விவஸ்தையைச் (சொல்லுங்கள் என்று வினவி,

காலஸுவாவொ நியதிபு டுபு
 ஸுதாநியொநி வுருஷதவிஷ்ணு
 ஸாயொழ வனஷா நகாது ஸாவாசு
 சூதாபுநீஸஸுவாஷுவெஹதும்||

காலஸுவாவொ நியதிபுநுச்சா பூதாநியோகி புருஷஇதிர்த்வம்
 ஸம்யோக ஏஷாம் நத்வாதம் பாகாத ஆசமாப்யநீஸஸுவாதுக்கஹே த:|

(இ-ள்.) “காலம், சுபாவம், கர்மம் அல்லது தலைநிதி, தற்
 செயலென்ற சூனியம், சூதம், பிரகிருதி, புருஷன் என்ற சரீரம்,
 இவற்றின் கூட்டுறவுஆகியவிலைகள் அசேதனங்களாதலால் விசா
 ரிக்கப்படவேண்டுமென. ஆத்மா (சுதந்திரமின்றிப் பாதந்திரப்பட்
 டிச்) சுததுக்கங்களை நுகர்தலால் அநீசனாவன்” என்று அதற்கு
 விடையிறுத்தி,

புகாரணாநி நிகிலாநிதாநி காலாதுத்யுகாந்யுதிவிஷ்டெயகம்|
 யகாரணாநி நிகிலாநிதாநி காலாத்ம யுத்தாந்யதிவிஷ்டத்யேகம்||

(இ-ள்.) “காலம். ஆத்மா முதலியவற்றுடன் கூடிய மற்ற
 நெல்லாக் காரணங்களையும் எவனெருவன் அதிஷ்டித்திருக்கி
 றான்” என்று முடிவுசெய்து அதிஷ்டிப்பவன் ஈசனெனவும், அதி
 ஷ்டிக்கப்படுபவன் ஆத்மாவெனவும் வேறுபடுத்தி பிரமம் ஆத்மா
 என்னும் இருபொருளையும் நாட்டி ஸ்திரப்படுத்தியது. இத்த
 கையப் பிரமாணங்களால் ஆத்மா பிரமமாகத் தொழிந்தமை பிரத்
 தியட்சமன்றே. இன்னும் ஆத்மா பரமாத்மா பேதங்களைப்பற்றி
 பிரபல சுருதிப்பிரமாணங்களிற் சிலவற்றை ஈண்டு எடுத்துக்
 காட்டுவாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேதகடவல்லியுபநிஷத்.

தரோத்யஸுந்யெநு வஸ்யுதியீராம்

தெஷாஸுவாஸாஸூதம் நெதரெஷாம்||

தமாத்தமஸ்தம்யேது பச்யந்திராம் தேஷாமகம் சாச்வதம் நேதரேஷாம்||

(இ-ள்.) “ஆத்மாவிடத்துள்ள அவரை எந்தத் தீரர்கள்
 காண்பார்களோ அவர்களுக்கே சாசுவதஆனந்தம். பிரர்க்கில்லை”
 இம்மந்திரம் கவேதாகவதரோபநிஷத்திலும், பிரம்மோபநிஷத்திலும்
 முள்ளது.

அதர்வணவேதமுண்டகோபரிஷத்

ஆரண்யவணடாஸபுஜா வஹாமி

ஸோநம் வுக்ஷ வரிஷஸஜாமி |

யொரொகம் விபுலா ஸாதுதி

கருணாநெய்யா உட வரிஷஸஜாமி

தவாகபர்ணஸயுஜாஸகாயா ஸமாநம்வ்ருஷம் பரிஷஸஜாதே |
தயோரேகே பிப்பலம் ஸ்வாத்வததி அநாந்நாயா அபிசாகதே ||

(இ-ள்.) “இரண்டு அழகிய பட்சிகள் ஒரு ந்துகூடி சினே கம்யுடற்றன. ஒரு விருட்சத்திலேயே சேர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் ஒன்று கைப்பை நன்றாகப்பிசிக்கின்றது மற்றொன்று ஒன்றையும் பிசிக்காமலே பரிசாகித் துக்கொண்டிருக்கின்றது.” (விருஷம்-சரீரம்) எனவும்,

ஸோநம் வுக்ஷ வுரூஷாநி சேமொ

நம்பாஸொதுதி சேமொ லோநம் |

ஜஹ்நயா வ ருதுநு சீஸா

கஸுஜேஹிஸாநிதி வீதஸொகம் |

ஸமாநே வ்ருக்ஷே புருஷோநி மக்நோ சேயாசோசதி முஷ்யமாந ||

ஜஹ்நயதா பச்யதயந்யமீசம் தஸ்யமஹிமாந மிதிவீதசோக ||

(இ-ள்.) “ஒரே விருட்சத்திலிருந்தும் புருஷன் சுதந்தரமற்றவனாய் மாறித்துத் துக்கிக்கின்றான். எப்பொழுது நித்பதிருப்தையும் வேறானவனுமுள்ள ஈசனைக் காண்பானோ அப்பொழுதே சோகங்கையெல்லா மொழித்து அவன் மஹிமையைப் பெறுவான்.” (இம்மந்திரங்கள் சுவேதாசுவதரத்திலும் ரூக்வேதத்திலுமுள்ளன) எனவும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதா சுவதரோபரிஷத்.

கருணாநெய்யா வயுதெ ஹோகூஸாவாஸ

ஜோகூஷாஷெவம் சேமொ வுதெ ஸவபுஷாமி

அநீசச்சா த்மாபத்யதே போக்த்ருபாநாத்

ஜோதவாதேவம் முச்யதே ஸ்வபாநை ||

(இ-ள்.) “அநீசனான ஆத்மா போக்தாவென்ற பாவனை யால் பந்தமடைகின்றான். தேவனை அறிந்தபோது எல்லாப் பாசங்களினின்றும் விடுபடுகின்றான்.” எனவும்,

ஜோஜோளாவஜா வீஸநீஸள|

ஜ்ஞாஜ்ஞனத்வாவஜாவீசநீசௌ|

(இ-ள்.) “பிறவாதவர்களாகிய பேரறிவினனும், சிற்றறிவினனுமாகிய இருவரும் ஈசனும் அநீசனுமாம்.” எனவும்,

க்ஷராவ்யபாந ஜீஜ்ஞாநக்ஷராவ்யரஃ

க்ஷராந்நாநாவீஸதௌ ஜெவவனகஃ||

க்ஷரம்பிரதானம்ருதாந்நாநாவீசதே தேவா ஏவஃ||

(இ-ள்.) “க்ஷரம் பிரதானம் அக்ஷரம் அமிருதம். க்ஷராத் மாக்களை ஆளுபவர் ஒரே தேவராகிய ஹரர்.” எனவும்,

க்ஷரஞ்ஞவிஜ்ஞா ஹ்ஜீஜ்ஞாவிஜ்ஞா

விஜ்ஞா விஜ்ஞா ஈஸதௌயஸாநாநா||

க்ஷரந்த்ய வித்யாஹ்யம்ருதந்த வித்யா

வித்யாவீத்யே ஈசதேயஸ்து ஸேந்யஃ||

(இ-ள்.) “அவித்தையென்றது அசேதனம். வித்தையென்றது சேதனம் (ஆத்மா). இவ்விரண்டையும் ஆளுபவர் அவர், நிற்கு வேறாயுள்ள ஈசர்.” எனவும்,

யஸௌஸகஸ்ய விவடிஸ துஷ்டஃ

கௌஸௌஸகஸ்ய ஹவிஷா விஸே||

யஸேஅஸ்ய த்விபதச் சதுஷ்பதஃ கஸ்மைதேவாய ஹவிஷா விதே||

(இ-ள்.) “எவன் இந்த இருநால்களுக்கும் நான்கால்களுக்கும் நாயகன். அத்தகைய தேவனுக்கு அவிச கொடுப்போம்.”

கௌணாரணியாந்நஹதௌஜீவியாந்

சூதாமஹாயாந் நிஹிதௌஸ்யஜ்ஞௌ||

தஜீக்துத்வம் வஸ்யதிவீதஸாகௌ

யாதௌஸ்யஸாநாந்நஹிதௌஸ்யஜீ||

அஹோணியாந்நஹதௌஜீவியாந் ஆத்மாருஹாயாந் நிஹிதௌஸ்யஜ்ஞௌ||
தமக்ரதம் பச்யதிவீதஸோகோ தாதுப்ரஸாதாந்நஹிதௌஸ்யஜீ||

(இ-ள்.) “அணுவக்கணுவாயும் மகத்துக்கு மகத்தாயுமுள்ள பரமாத்மா இந்த ஜந்துவின் இருதய குகையில் உள்ளார். கிரியையில்லாதவரும், மகிமை பொருந்தினவருமான அவ்விசனை அவரது பிரசாதத்தால் சோகமில்லாதவனாகக் காண்கின்றான்,”
(இதே மந்திரம் கடம், சரபம், ராரதபரிவ்ராஜகம் என்னும்

உபரிஷத்துக்களிலும், தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது). (மஹிமாநமீசம் சர்வவேதவேதாந்தங்களிலும் புகழப்பட்ட பெருமையுடைய பரமேசுவரராகிய சிவ பெருமானை) (பரமாத்மா-மஹேசுவரர்) எனவும்,

யஜுர்வேதம் (தைத்திரீயஸம்ஹிதை.)

வணஷாஸீஸௌபஸுவதிஃ வஸூருரா உதூஷுஜாஸுதவ
விஷுஜா|

ஷஷாமீசேபசபதி பருநாம் சதுஷ்பதா முதச த்விபதாம்|

(இ-ள்.) “இருகாற் பசுக்கள், நாகாற்பசுக்கள் ஆகிய இருவகைப் பசுக்களுக்கும் பசுபதியே பதி.” எனவும்,

சுக்லயஜுர்வேத ப்ருஹதாரண்ய கோபரிஷத்.

(1) சூக்தநெய் வாடூநம் வஸூசு (2) பொவிஜூநெதிஷுத்,
(1) ஆதமர்யே வாத்மாநம் பச்யேத் (2) யோவிஜ்ஞானேதிஷ்டத்.

(இ-ள்.) (1) “ஆத்மாவிலே ஆத்மாவைக் காண்க. (உபாசிக்க)” (2) “எவர் விஞ்ஞானத்தில் (ஆத்மாவில்) இருக்கின்றனரோ.” எனவும் வருமாறு காண்க.

இத்யாதி வேதப் பிரமாணங்கள் இன்னும் பலவுள். அவற்றையெல்லாம் ஈண்டுக்கூறின் விரியுமென்றஞ்சி விடுத்தனம். ஸ்மிருதிகளும், இதிஹாசங்களும், புராணங்களும், வேதாந்தசிக்தாந்த சாஸ்திரங்களும் இவ்வுண்மையையே எடுத்துப் போதிப்பனவென்றணர்வாயாக.

இனி ஜகத்விஷயமாகவும் அம்முதறிஞர்களது அபிப்பிராயத்தைக் கூறுதும். தாயுமானசுமாயிகள் பாடல்,

1. அண்டபகி ரண்டமும் மாயாவிகாரமே அம்மாயை யில்லாமையே.
2. உண்டுபோ லின்ற முலகைத் திரமெனவுட்
கொண்டுநான் பெற்றபயன் கூறும் பராபரமே.
3. வருவான்வந் தேனெனல்போன் மன்னியழியுஞ் சகத்தைத்
தெரிவாக வில்லையென்ற தீரம் பராபரமே.
4. இல்லாத காரியத்தை யிச்சித்துச் சிந்தைவழி
செல்லாமை எல்லோர் திறக்காண் பராபரமே.
5. உண்டுபோ லின்றும் பண்பி லுலகினை யசத்துமென்பர்

(இ- ஞானசித்தியார்)

இவற்றால் உலகம் முக்காலத்தும் மித்தையென்பாரை மறுத்துக் காரிய ரூபத்தால் உள்ளதுபோலத் தோன்றினுங் காரண ரூபத்தால் இல்லதென்பதை நிறுவியதாயிற்று. ஞானிக்கு ஜக மில்லையென்ற தீரம் காரியப்பாட்டினை நோக்கியேயாம். குணியம் என்னும் பொருள்படவன்று. எச்சமயத்தவர்களாலும் புகழ்ந்து பேசப்படும் ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் காணப்படும் பிரபஞ்சமெல்லாம் சைவநூற்களிலே கூறப்பட்ட உபமானங்களாகிய காவற் சலம், சொப்பனவுலகு, இந்திரஜாலம், நீரிலெழுத்து ஆகாயத் தாமரை, முயற்கொம்பு ஆகிய இவற்றைப்போல் பொய்யா யொழியுமென்று அவற்றின் நிலைபாடையை விளக்கிக் காட்டி னேரையன்றி ஏகாத்மவாதநூல்களிலே சொல்லப்படும் கயிற்றரவு, கிளிஞ்சல்வெள்ளி, சுந்தர்வநகரம், மலடிபுத்திரன், தாணுபுருஷன் ஆகிய இந்த உவமைகளைச் சொல்லிச் குணியமென்று மறந்துங்குறிஞரல்லர். இதுவே சற்காரிய வாதங்கூறும் வைதிக சைவமரபாகும். ஆதலால் தாயுமானவர் வைதிக சைவரே.

இவையிங்ஙனமிருக்க, மேற்சொன்ன ஞானவழி பாடென்னும் அறிவுத்தொழில் வழிபாட்டைச் செய்ய இயலாதவர்க்கு அவர்கள் உய்யவேண்டி கடவுள் அருவம், அருவுருவம், உருவம் என்னும் மூன்று வடிவங்களையும் கருணையால் கெண்டருளுவாராயினர். அவ்வருட்கோலங்களை தடஸ்தநிலையென்று சொல்லப்படும் அவற்றை அருவவழிபாடு மனத்தை இந்திரியங்களின் வழி செல்லவொட்டாது தடுத்து அந்தச் சுத்தமனத்தால் அகத்தே தியானிக்கப்படுவதாகும். அவ்வாறு தியானமியற்றுவோர் யோகிகள் என்று சொல்லப்படுவர். அந்தத்தியான வழிபாடு பதிப்பொருளைப்பற்றியது. அப்பொருளுக்கு வடிவ முதலாயின இல்லாமையால் சர்வ விபாகஞ் சிறக்கும். அப்படியிருந்தும் அது ஞானவழிபாட்டினுள் தாழ்ந்ததாகும். இனி அருவருவ வழி பாடாவது மனத்தை ஒருவாறு அடக்கியும், இந்திரியங்களின் வழி பெரிதும் செலுத்தியும் வழிபடுவதாகும். அதாவது, அகத்தே மனத்தினால் இருதயத்தில் பூஜையும், உந்தியில் ஓமமும், புருவநடுவில் தியானமும் செய்தலோடு புறத்தே இந்திரியங்களால் இலங்கவடிவில் பூஜையும், அக்கினியில் ஓமமுஞ் செய்கலாம். இவ்வழிபாடு செய்வோர் கிரியையாளர் எனப்படுவர். உருவவழிபாடாவது ஆலயத்திலே சென்று அங்கு அருட்குறி

தோன்ற எழுந்தருளியிருக்கின்ற அருவுருவத் திருமேனியை யுடைய சிவலிங்கப் பெருமானையும், சந்திரசேகரர், உமாமகேச வரர் முதலிய மூர்த்தங்களையும் வழிபடுவதாகும். அது புறத்தே இந்திரியங்களால் வழிபடுவது. அதைச் சுருக்கமாகக்கூறின் கண்ணகிய இந்திரியம் உருவத்தைத் தரிசிக்கவும், காதாகிய இந் திரியம் அவருடைய குணமகிமைகளைக் கேட்டுநிற்கவும் பெற்று மெய்மறந்தா நின்றலாம். இவ்வாறு ஞானேந்திரியங்கள் மாத்திர மல்ல. கர்மேந்திரியங்களுள் காங்கள் வலம்வருவதும், கைகள் கூப்புவதும், வாக்கு வாழ்த்துவதுஞ் செய்தலாம். தெய்வவழி பாட்டில் பிரயோசனப்படும் இவ்விந்திரியங்கள் ஒருவழிப்பட்டு நிற்கும்போது மற்றைய இந்திரியங்களுங்கூட ஒடுங்கி அவற்றின் வழியே சார்ந்து நிற்கும் அப்பொழுது கரணங்களும் கசின் தருகி இந்திரியங்களின் வழிபேயின்று உணமைபக்தி செய்து பரவசப்பட்டுநிற்கும். இவற்றின் விரிவான தத்துவார்த்தத்தைத் தடுத்தாட்கொண்டபுராணம்.

ஐந்துபேரறிவுக் கண்களேகொள்ள வளப்பெருங் கரணங்க ணுக்குஞ் சிந்தையேயாகக் குணமொருமூன்றுத் திருந்துசாத்து விதமேயாக இந்துவாழ்சடையா னுமொனந்த வெல்லையில் தனிப்பெருங் கடத்தின் வந்தபேரின்ப வெள்ளத்துட் டிளைத்து மாறிலா மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்தார்.

என்ற திருச்செய்யுளில் கண்டுதெளிக. இவ்விதமானகாயத் தால் வழிபாடியற்றுவோர் அயராவன்புடைய சரியையாள ரெனப்படுவர். அவர்கள் மாத்திரமல்ல. மேற்சொன்ன கிரியை யாளரும், யோகியரும், ஞானிகளுங்கூட மனமும் அறிவும் புறத்திந்திரியங்களின்வழி செல்லும்போதெல்லாம் அவற்றை விஷயங்களிலே செல்லவொட்டாது தடுத்துக் கடவுளிடத்துச் செலுத்துதற்பொருட்டு ஆலயவழிபாடு செய்யாநின்றார்கள் அவ்வாறு ஞானிகள் செய்வதால் அவர்களை ஞானிகளல்ல வென்று புறங்கூறுதல் கூடுமோ! திருத்தாண்டகவேந்தர் “ஞான த்தாற் றொழுவார் சிலஞானிகள், ஞானத்தாற் றொழுவேனுனை நானலேன், ஞானத்தாற் றொழுவார்க் டொழக்கண்டு, ஞானத்தா லுனைநானுந் தொழுவனே” என்று வற்புறுத்தியுள்ளார். சிவ ஞான சித்தியாரும் “ஞானயோகக்கிரியா சரியைநாலு நாதன் றன் பணிஞானி நாலினுக்குமுரியன்” என்று பணித்தருளியது.

இதுகாறும் கூறியவற்றால் கடவுளுடைய உண்மைச் சொருபமான ஞானநிலை ஒன்றெனவும், ஆத்மாக்களின் பொருட்டு அருவமுதலாகக்கொண்ட நிலை மூன்றெனவும் நிரூபிக்கப்பட்டது. படவே, இந்நான்கு நிலையும் அறிவால்மட்டும் வழிபடுதலும், மனத்தால்மட்டும் வர்ப்படுதலும், மனத்தாலும் காயத்தாலும் வழிபடுதலும், காயத்தால்மட்டும் வழிபடுதலும் ஆகிய நான்குவகையுள் எடங்கியுள்ளன. அவையே மோட்சதேஹிதவான சிறந்த சிவாராதனங்களாம். அவற்றின் பலனாகிய முக்திகளும் பாமுக்தி, அபாமுக்தி, பதமுக்தி என மூன்றுய்த்திகழ்கின்றன. வைதிகஸைவந்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட கடவுளுடைய நான்கு நிலைகளுக்கும் பிரமாணம் வருமாறு:—

சிவஞான சித்தியார்.

உருமேனி தரித்தக் கொண்ட தென்றலு முருவிறத்த
வருமேனி யதுவங் கண்டோ மருவுரு வானபோது
திருமேனி யுபயம் பெற்றோஞ் செப்பிய மூன் றாந்தம்
கருமேனி கழிக்கவந்த கருணையின் விளைவுகாணே.

உருவருன் குணககனோடு முணர்வரு னருவிற் றேன்றம்
கருமமு மருளரன் றன் கச்சரனாதி சாவகம்
தருமரு னுபாங்கமெல்லார் தானருடனக் கொன்றின்றி
அருளுரு வுயிருக்கென்றே யாக்குவா னசிந்தனன்றே.

திருவிளையாடற் புராணம்.

அருவாகி யருவாகி யருவருவங் கடத்துண்மை யறிவானந்த
உருவாகி யளவிறந்த வுயிராகி யவ்வுயிர்க்கோ ருணர்வாய்ப்பூவின்
மருவாகிச் சராசரங்க ளகிலமுத்தன் னிடைபுதித்து மடங்கநின்ற
கருவாகி முனைததிலவக் கொழுந்தை யாயிரங்கண்ணுங் களிப்பகண்டான்.

கந்த புராணம்.

அருவமு முருவுமாகி யாளதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்
பிரமமாய் நன்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனியாகக
கருணைகூர் முகக்க ளாறுங் கரங்கன்பன் ஓரிரண்டுக் கொண்டே
ஒருதிரு முருகன் வந்தால் குதித்தன னுலக மூய். .. என்பனவாம்.

இனி கடவுள்கொள்ளும் அருவுருவத்திருமேனி ஈசானாதி மந்திரங்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அம்மந்திரத் திருமேனியை நேரே தரிசிக்கமுடியாது. அதனால் அதைச் சிலைமுதலிய வற்றால் சமைத்த உருவிற்பாவித்துப் பிரதிஷ்டைசெய்து வழிபடவேண்டி யிருக்கின்றது. அவ்வடியில் கடவுள் மந்திரசரிரி

பாய் ஆவிர்ப்பளித்து ஆக்மாக்கள் செய்யும் வழிபாட்டை மிக்க கருணையோடு ஏற்றுக்கொண்டு அருள்புரிகின்றனர். அல்லாமலும், அவ்வருவருவத் திருமேனியேயன்றி உருவத்திருமேனிகளையும் ஆத்மாக்களின்பொருட்டு அவர் தாங்குகின்றனர். அந்தத்திருமேனிகளுங்கூட சிலை முதலிய உருவங்களிற் பாவிக்கப்பட்டு வழிபடப்படுகின்றன. அத்தகைய அருவருவ உருவத்திருமேனிகளைத் தான் விக்கிரகாராதனம் என்று சிலர் குறைகூறி வருகின்றார்கள் அந்தோ! இது கேவலம் அஸங்கதம். வேதங்கள் ஆக்மாக்கள் முதலிய எந்த வித்தையும் அவ்வழிபாட்டை விக்கிரகாராதனம் என்று வழங்கினதே இல்லை. கடவுள் எங்கும் நிறைந்த சர்வபரிபூரணராதலின் மந்திர சம்ஸ்காரம், பிரதிஷ்டை முதலியவற்றோடுங்கூடிய திருமேனிகளையும், அன்பேவடிவாய்த் திகழ்ந்து பாவிக்கப்பட்ட திருவுருவையும் அதிஷ்டித்து அவற்றின்வழி ஆத்மாக்கள் செய்யும் வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அவருக்கு இன்றியமையாத பரமகருணமய விலக்கணமாம். ஆதலால் அது கடவுள் வணக்கமாகுமேயன்றி விக்கிரகவணக்கமாகமாட்டாது. விக்கிரகவழிபாடு சரீரவழிபாடாகும். நாம் வழிபடுவது சரீரத்தையன்று சரீரத்துக்குள் எழுந்தருளி யிருக்குஞ் சரீரியாகிய தேவாதிதேவனை. உயிர்சித்தாயினுஞ் சடமாகிய சரீரத்தை இடமாகக்கொண்டு அதை இயக்குதலைக் கண்கூடாக அறிகிறோம். அதுபோல கடவுளுஞ் சித்துப்பொருளாய் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்தவராயினும் விக்கிரகமாகிய உருவத்தைத் தமக்கு இடமாகக்கொண்டு நின்று ஆத்மாக்களுக்கு அதுக்கிரகஞ்செய்கின்றனர். எப்படி அக்கினியானது விறகு, திரி முதலியவற்றை இடமாகக்கொண்டு அடுதல், சுடுதல், ஒளிகாலை முதலியவற்றைச் செய்கின்றதோ அப்படியே கடவுளும் குருஷிங்க ஜங்கமங்களை இடமாகக்கொண்டு ஆத்மாக்கள் புறத்திற் செய்யும் வழிபாடுகளை ஏற்று அருள்புரிகின்றனர். அல்லாமலும், விக்கிரஹம் என்னுஞ் சொல் (வி - விசேஷமாக, கிரஹம் - கிரஹித்தல்) விசேஷமாகக் கிரஹிததற்குரிய உருவம் என்று பொருள்படும். அதாவது வியாபகமாயுள்ள சூரியனுடைய கிரணங்களுக்கெதிரே பஞ்சைப்பிடித்தால் அப்பஞ்சில் அக்கினி பற்றக்காணவில்லை. ஆனால் அக்கிரணங்கள் பலவற்றையும் கண்ணாடி யொன்றில் ஒருமுகப்படுத்தி அதன் எதிரே பஞ்சைப்

பிடிக்கின் அப்பஞ்சில் அக்கினிபற்றுதல் பிரத்தியட்சமன்றே. அதுபோல பரமசிவத்தினுடைய அருட்குணங்க ளனைத்தையும் விக்கிரகத்தில் ஒருமுகப்படுத்தி வழிபடல் மூர்த்திவணக்க மென்றுசொல்லப்படும். திருவெண்காட்டடி கடனும் 'சொல்லினுந் சொல்லின் முடிவினும் வேதச்சுருதியினும், மல்லினும் மாசற்ற வாகாயந்தன்னினும் மாயந்துவிட்டோர், இல்லினு மன்பரிடத் தினு மீசனிநுப்பதல்லாற், சல்லினுஞ் செம்பினுமோ யிருப்பா னெங்கள் கண்ணுதலே" என்றனர். இதனால் கல்லினுஞ் செம்பி லுங்கூட கண்ணுதற்பெருமான் இருந்த அநக்கிரகஞ்செய்சின் றார் என்று பெறப்பட்டது. ஒலிவடிவாகிய எழுத்துக்களோ வரி வடிவாகிய எழுத்துக்களாற் கண்டறிவதுபோல அருவமாகிய கடவுளை அவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட வருவங்களில்லாதது அறிதல் வேதசம்மதமாகும்.

இத்தகைய வழிபாடெல்லாம் தேட்டுச்சிந்தித்துத் தெளிந்த மெய்யன்பர்களாகிய வைதிக சைவர்களுக்கே சிறப்பாகவுரிய சொரூப சிவவணக்கம் ஆகா. அது ஆன்மாவின் தேர்வணக்க மாதலின் தேவலம் ஞானமார்க்கத்தாலன்றி வேறெதனுமாய வழி படத்தக்கதன்று. மற்று தடஸ்த சிவபேதத்துட்பட்ட மூர்த்தி களின் வணக்கமென்றே அறியக்கடவாய். அநுக்கிரகார்த்த மாகக்கொண்ட இம்மூர்த்தங்கள் பலவகைப்படினும் முடிவில் ஏகமாகிய சிவபரஞ் சுடரேயாம். பசுக்கள் பலநிறங்களை யுடையனவாக விருப்பினும் அவைகளினின்றும் வெளிப்பட்ட பாலா னது ஒரே நிறமாயிருத்தல்போல மூர்த்திபேதங்கள் அனந்தமாக விருப்பினும் எங்கும் நிறைந்த சிவபரம்பொருள் நிர்ணயத்தில் பேதமேகிடையாது. "ஏகனனேகன் இறைவனடிவாழ்க" என்றார் திருவாதவூரடிகள். இறைவன் எடுக்குங் கோலங்கள் நிறராற் படைக்கப் படுதலின்றி அவனருளால் எடுக்கப்படுவனவாதலால் அவைபற்றி அவன் வேறுபாடுறுதல் சிறிதுமில்லை. அவ்வடிவங் கள் அவனது அறிவின்கண் தோன்றும் ஞானவடிவங்களாம். ஆகையினாலே ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளும், "ஞானமேவடிவாய்த் தேடுவார்தேடும் நாட்டமே" என்று வாழ்த்தினார். மைத்ராயண் யுபநிஷத்வெவாவ ஸ்ரஹ்ணோரூவெ ஶேததுணா ஶேததுணாய்

யநூதத்யு தடிஸத்யு யடிஸத்யு தஹத்யு தசுஸ்யூ
தசுஜோதிஃ

தலேகாவ ப்ரஹ்மணோருபே மூர்த்தஞ்சா மூர்த்தஞ்சாதா
யம்மூர்த்தம் ததஸத்யம் யதமூர்த்தம் ததஸத்யம் ததப்ரஹ்ம தத்
ஜ்யோதிஃ||

(இ-ள்). “பிரமத்துக்கு மூர்த்தம் அமூர்த்தம் என. இர
ண்டு ரூபங்களுண்டு. எது மூர்த்தமோ அது அசத்தியமானது
(அதாவது தோன்றிவின்று மறைவது). எது அமூர்த்தமோ அது
சத்தியமானது. அது பிரமம் அது தேஜஸ்” என்று நவீனரது.

மா - மஹாதேவ சப்தத்தையும் விளக்கியருளல்வேண்டும்.

ஆ - விளக்குதல். அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்.

கடிகலாஹுயுதே ஶீஹாஹேவம் யஸுவாநு ஶாவாநு வரி
கஜி ரூகஜிநாநயொமெஸுரொ ரீஹதிஶீயதெ தஸாஹு
யுதே ஶீஹாஹேவம்||

அதர்வமாதர்வதே மஹாதேவ: யஸ்ஸர்வார் பாவா: பரித்யஜ்ய

ஆத்மஜ்ஞானயோகாஸ்வர்யே மஹதிமஶீயதே தஸ்மாதர்வதேமஹாதேவ: ||

(இ-ள்). “பின்னர் எதுபற்றி மஹாதேவர் எனப்படுகின்
றார். எல்லாவியல்புகளையும் விடுத்து மகத்தாகிய பரமாத்மான்ந்த
யோகைகவர்யத்தின் பொருட்டுப் பூசிக்கப்படுகின்றனர் அது
பற்றி மஹாதேவர் எனப்படுகின்றனர்” என்று மொழிந்தது.
இம்மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மஹாதேவநாமம் சிவபரம்
பொருளுக்கே ரூபியாக உரியது. (123 - ம பக்கத்தில் எடுத்துக்
காட்டிய கர்ப்போபரிஷத் மந்திரத்தானும், (53-ம் பக்கத்தில்
விளக்கிய காயத்திரி மந்திரங்களானுந் தெனிக). இவர் தேவர்
களுக்கெல்லாம் தேவராயிருத்தவினாலே தேவாதிதேவரென்
றழைக்கப்பட்டனர். “விம ஹம் ஹேவஹேவஸு விஸுரேதேவரூ
பா: - ஶிவரஹம். தேவதேவஸ்ய ஶிவமேதச்சராசரம் - இர்தச்சரா
சரம் யாவம் தேவாதிதேவருடைய வடிவம்” என்னும் வாயுஸம்
ஹிதை உத்தரபாகிப் பிரமாணப்படி சர்வ சேதனசேதனப் பிர
பஞ்சக்ஷய்யுத் தமக்ருச் சரீரமாகக்கொண்டு விளங்குகின்றவரும்
இம்மஹாதேவனே. எப்படி விருட்சமூலத்தில் ஊற்றியஜலம் அவ்
விருட்ச சாகைகளைப் புஷ்பிக்கும்படிச் செய்கின்றதோ அப்ப
டியே சிவபெருமானுடைய பூசையினாலே அவருடைய சரீரமா
சிய சர்வ வுலகங்களும் செழிக்கின்றன. பிருதிவிமுதல் நாதப்
ரூபச்சொல்லப்பட்ட முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் சிவபெரு

மான் வியாபித்து நின்றமையால் விஷ்ணு எனப்பட்டனர். படவே விஷ்ணுநாமம் நாராயணருக்கே உரித்தென்னுங்கூற்று பயன்றிற் தாயிற்று. அதர்வசிகோபரிஷத் : “ஸுவெபுரெவாஸம் விஸாதீகி விஷ்ணு-ஸர்வேதேவாஸ்ஸம் விசந்தீதிவிஷ்ணு-எல்லாத் தேவர்களும் என்கு அடங்குவார்கள் அவர் விஷ்ணு” என்று விஷ்ணுநாமத்தைச் சிவபரமாக நாட்டியது. சிவபெருமான் சர்வதேவ வியாபகராயிருத்தல் பற்றியே கூர்மபுராணமும்.

ஸ்ரீவொ உஹைஸுரஸெவ ருஷெ ர விஷ்ணுவி தாஜஹி
ஸம்ஸார லெஷுஸுவகூஹி வரோதே திதகவதஃ
வண தனாரோஷகா வுணு ஸிவஸு வரோஹு து
ரஹஸு ஸவபுரஸெஷுஸாரஹிதா ஸுஷுபுதஃ

சிவோ மஹேச்வரச்சைவ ருத்ரோ விஷ்ணு பிதாமஹு
ஸம்ஸாரவைத்யஸ்ஸர்வஜ்ஞ பரமாத்மேதிதத்தவஃ
ஏதந்நாமாஷ்டகம்புண்யம் சிவஸ்யபரமாத்புதம்
ரஹஸ்யம்ஸர்வசாஸ்த்ரேப்யஸ் ஸாரபூதம் ஸமுத்ருதம்॥

(இ-ள்.) “சிவன், மகேசுவரன், உருத்திரன் விஷ்ணு, பிதாமஹன், ஸம்ஸார வைத்தியன், ஸர்வஞ்ஞன், பரமாத்மா என்னும் எட்டுநாமங்கள் மஹா அற்புதராயும், புண்ணியராயுமுள்ள சிவ பெருமானுக்குச் சமஸ்த சாஸ்திரங்களினின்று சாரமாகவும் ரக சியமாகவும் எடுக்கப்பட்டன” என்று நிர்ணயித்தது. மேலும் அஷ்டமூர்த்தங்களுள் ஒன்றாகிய ஆகாசத்தில் மஹாதேவ சப தத்தால் எழுந்தருளியிருப்பவரும் அவரேயாம். அவரது பெய ராகிய இம்மஹாதேவநாமம் பரத்தியல்பை முக்கியமாயும் தெளி வாயும் உணர்த்துதலினாலே வேதநாயகி மற்றைத் தேவர்கள் அளவுள்ள ஆனந்தத்தையுடையவர்களென்றும், அவர்களை முற் றும் ஒழித்துவிட்டு அந்தமிலாவானந்தமுடையவர் சிவபெருமான் ஒருவரேயென்று அவரை ஸ்பஷ்டமாய் எடுத்துக்காட்டி, மோட் சாபேட்டையுடைய முழுட்சுக்கள் வேறு தேவதைகளைப் பூசிக் கும் பேதமையைச் சிறிதுஞ் சகிக்காமல் சிவோபாசனத்தால் அடையப்பெறும் நித்திய நிர்மல நிரதிசய பரமானந்த அற்புத ிஷ்டையொன்றே முக்கியமென்று அவர்களுக்கு நல்லறிவுச்சுடர் கொளுத்த இந்நாமத்தைப் பிரகாசனத்தின் இறுதியில்வைத்து நிரூபித்தனள். இதனால் அயன், அரி, அரன் என்னுந் திரிமூர்த்

திகள் பாழுத்தியின்பொருட்டுச் சேனியராயினரல்லர் என்று பெறப்பட்டது. படவே சர்வமூலகாரண துரிய மூர்த்தியாகிய மஹாதேவரே பாசமோசனத்தின்பொருட்டுச் சர்வாத்மாக்களா லும் சேவிக்கப்படுஞ் சேனியப்பொருள் ஆயினரென்று பிரம வித்தை நாட்டியதாயிற்று. திருத்தாண்டகவேந்தரும், “மாதே வர மாதேவர வென்று வாழ்த்தி நீராண்டபுரோதாயமடப் பெற் றோம்” எனவும், “வாதுசெய்து மயங்குமனததராய், ஏது சொல் லுவிராயினு மேழைகள், யாதோர் தேவரெனப்படுவார்க்கெ லாம், மாதேவனலாற் றேவர் மற்றில்லையே” எனவும் ஒதிபரத் துவ நிர்ணயஞ் செய்தருளினார். மஹா என்னும் வடமொழிப் பதம் தமிழில் மா என வழங்கிற்று. திருமூலதேவரும், “உய்ய வல்லார்கட் குயிர் சிவஞானமே, உய்ய வல்லார்கட் குயிர்சிவந் தெய்வமே, உய்யவல்லார்கட் கொடுக்கம் பிரணவம், உய்யவல் லாரறிவுள்ளறிவாமே.” என்று நிறுவினர்.

உலகெலாங்கடந்த உண்மைப்பொருளாகிய சிவபெருமா னை மஹாதேவர் ஆனந்த வடிவினரென்பது அவரது ஆனந்த நடராஜகோலமே செவ்வனே விளக்குகின்றது. வேதமும், “ருத்ரா ஷோஸுஷி-ஆனந்தோப்ரஹ்ம-ஆனந்தமுடையது பிரமம்” என வும், “வெவ்நாநாஹியஸூரிவஃ-ஸர்வாநந்தமயச்சிவ - சர்வானந்தம யர் சிவபெருமான்” எனவும் ஒதியது. முக்தாத்மாக்களுக்கு நித் தியானந்தமளித்தலால் அவரது நடனம் ஆனந்தத்தாண்டவமெ னப்படுகிறது. அது ஒருகாலத்தும் ஒழிவதில்லையாகலின் அந வரத்தாண்டவமெனவும் படுகின்றது. அந்தத் திருத்தாண்ட வம் நிகழும் தெய்வஸ்தானம் அண்டத்தில் சிதம்பராலய நடுவி லுள்ள சிற்சபை ஆனந்த நடராஜமூர்த்தியின் திருவுருவம் பிர ணவத்தின் உள்ளொளியாயுள்ள ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரம். அவரை அடக்கியுள்ள திருவாசி (பிரபை) பிரணவம். அவர் எழுந்தருளி யிருக்கும் ஆசனமாகிய பீடம் பிரணவம். அவர் எழுந்தருளி யுள்ள சுவர்ணவிமானம் அப்பிரணவத்தினின்றும் எழுந்தவேதம். இவ்வாறு பிரணவமும் பிரணவப்பொருளாயுமுள்ள பரமசிவமே எவ்வளவிலும் அடங்காத இணையற்ற ஆனந்தக்கடலாதலின் அவரது மஹாதேவ நாமத்தைப் பிரணவவித்தை இறுதியில் வைத்துத் துதித்தது. மணிவாசகப்பிரானும், “அந்தமிலாவா னந்த மணிகொடில்லை கண்டேனே” எனவும், “அண்டமுதலாயி

ஞானந்தயிலாவாணந்தம், பண்டைப் பரிசேபமுடிபயர்க் கீந்தருளும்" எனவும், திருமுலதேவரும், "பேச்சற்றவின்பத்துப் பேராணந்தத்திலே, மாச்சற்றவெண்ணச் சிவமாக்கி மாள்வித்து" எனவும் வலியுறுத்தினார்கள் இன்னும் ஆனந்த நடராஜரது குஞ்சிதபாதமே ஆனந்தாறுக்கிரகமாகும். அதற்கே விடுத்து மடித்தாடுத் திருவடிபென்று பெயர். அது ஆத்மாவின் ஜீவன் முக்தி நிலையிலே சர்வஞ்ஞத்வாதி அறுகுணங்களையும் விளங்கச்செய்தல் திருவடிபாவது சிவத்தின் அறுகுணமாகும். திருவடிபை உயர்வெடுத்தலாவது அவ்வறுகுணங்களையும் ஆத்மாவின் வியாபகமுழுதும் மேலிடச்செய்தல் திருவடியை மடித்தலாவது அவ்வாறு மேலிட்ட அறுகுணங்களையும் எஞ்ஞான்றும் நிலைபெறாமையுடையதால். பாச ஷயமும் விடுபெறுமாகிய இருதொழில் திருவருளால் நடக்குமென்பது தோன்றலே அவ்வருட்சத்தி வடிவாகிய இரண்டு திருவடியில் ஒன்று கிரியாசக்தி-மலக்கைப்பக்குவப்படுத்தி மேலிடாது அழுத்த, மற்றத் திருவடியாகிய ஞானசக்தி-ஆத்மாவின் வியாபகமுழுதும் தான் மேற்பட்டு நின்று சிவாநந்தத்தை நித்தமாய்ப் பதித்தலாம் அதனால் நித்தியமாயுபவிர்மலமாயும், நிரதிசயமாயுமுள்ள பிரமாணந்தத்தை ஆத்மாக்களுக்கு அளிப்பவர் மஹாதேவரே.

மா - பிரணவத்துக்கே இயல்பாகவுள்ள இவ்வரிய பெரிய மஹிமைகளெல்லாம் சிவபெருமான் ஒருவரிடத்தே சேர்க்கவேண்டுமென்று கூறுவது எற்றுக்கு? அதர்வசிகாவிலாச முதலிய பெருநூல்களில் வைஷ்ணவர்கள் இம்மஹிமைகளனைத்தையும் விஷ்ணுபரமாகக்கொள்வதே பொருத்தமுடையதென்று செப்பியிருக்கின்றார்களே அதற்கேதாவது பரிசாரமுண்டோ? ஐயனே! கூறியருளுக.

ஆ - வைஷ்ணவர்கள் அவ்வாறு விஷ்ணுபரமாகக்கொண்டதற்குமதத்திற்குப் பெருமையுண்டாக்கும்பொருட்டேயன்றி வேறன்று. அகாரணசிவத்துவேஷமும் ஒருவாறு காரணமாகலாம். எவ்வாறெனில், வேதத்தின் உச்சியிலமைந்த அதர்வசிகோபரிஷத் அதர்வசிரோபரிஷத்தை அறுவதித்தே அதிற்கண்ட வைதிகபாசபத பிரமவித்தையைச் சிறப்பித்துக் கூறியிருக்கின்றது. அதனாலே அவ்விரண்டு உபரிஷத்துக்களுக்கும் வித்தை ஒற்றுமை கூறவேண்டியது அத்தியாவசியகம். ஏனைய உபரிஷத்துக்

களைப்போல “உத்யுபநிஷித-இத்யுபநிஷித-இங்ஙனம் உபநிஷித முடிந்தது” என்று பொதுவாகக்கூறி முடிக்காமல் “ஸ்ரீவணகொடிய்யஸ்ரீவாக்ஸுர ஸவபுரீஸு வரித்யுஜு ஸரீவாக்ஸு வபுஸ்ரீவா-சிவ ஏகோத்யேயச்சிவங்கர ஸர்வமந்யத் பரித்யஜ்ய ஸமாப்தா தர்வசிகா-சிவத்துவமென்னும் மோட்சத்தையளிப்பவரான சிவபெருமா னொருவரே. அந்ரியமாயுள்ள எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டுத் தியானிக்கத்தக்கவர். அதர்வசிகை முடிந்தது” என்று அதர்வசிகை தானே கூறி முடித்துக்கொண்டமையால் அதர்வசிரத்திற்போந்த வைதிக பாசபத: பிரணவாபின்ன பிரம வித்தையே மிகச் சிரேஷ்டமென்றும், அவ்வித்தையின் வழி பரமாத்ம பிரணவ சிவோபாஸ்தி செய்வதே மோட்சத்துக்கு நேர் சாதனமென்றும், ஏனைய வேதாந்தங்களிற் குறிக்கப்படும் வித்தைகளும் தேவோபாசனைகளும் அதை நோக்கத் தாழ்ந்தபடியென்றும் நிரூபித்தவாறாயிற்று ஆத்மகோடிகள் நந்ததியடைய உபதேசிக்கவேண்டிய சத்தியப்பொருள் சிவத்தைத்தனிரவேறொன்றுமில்லையாதலின் வேதத்துரோகிகள் வேறு தேவதாபரங்களை இடையில் நுழைத்துச் சிவபரத்துவத்தைக் கெடுக்காவண்ணம் சிவமஹிமைபினைக்கூறி முடித்தவுடன் அதர்வசிகைமுடிந்தது என்று தன் சமாப்தியைத்தானே இயம்பி முத்திரையிட்டுக் கொண்டது அப்படியிருந்தும் திக்விஜயம் எம்பாவையங்கார் என்பவர் அதர்வசிகாவிலாசம் எனனும் ஓர்நூல் அதர்வசிகோபநிஷித்துக்கு வைஷ்ணவபரமாக இயற்றியுள்ளார். அது சிவத்துவவெஷங்காரணமாக வெழுந்ததென்பது அதை வாசிக்கின்றவர்களை எளிதிலுணரலாம். அதற்கு அதர்வசிகாவிலாசநிரசனம் எனனும் ஓரரியகண்டனநூல் அப்பொழுதே வெளிப்பட்டு அவ்விலாசத்தைச் சின்னாபின்னப்படுத்தி யிருக்கின்றது. அந்நிரசனம் இயற்றியவர் மைசூர் வீரபத்ர ஆராத்ய சுவாமிகள். அவரோடு வாதஞ்செய்த இவ்வெம்பாவையங்கார் அவரை வாதத்தில் வெல்வெழுதியாமல் பரிபவப்பட்டுத் தம்முடைய விருதுமுதலியவற்றை அச்சுவாமிகளுக்களித்து தாமுந் தங்கூட்டத்தினரும் அவருக்கு அடிமையாய் உய்ந்தனரென்று சங்கராபட்டரா லியற்றப்பட்ட சகலவேதசிகாமணி என்னும் நூல் சாற்றுகின்றது.

அது அவ்வாறிருக்கப் பிரணவ மஹிமைகளைத்தையும் சிவபெருமான் ஒருவரிடத்தே சேர்க்கவேண்டுமென்பதற்கு வே

றொரு சிறந்த நியாயத்தையுங் கூறுதும். அதர்வசிரோபரிஷத் பிரணவப்பெயர்களையும், அவற்றின் பொருளாயுள்ள சிவநாமங்களையும் கிரமமாகக்கூறி முடித்தவுடனே “தடெதஹு உயரிதஃ-ததேதத்ருத்ரசரிதம்-அந்த ஈதெஸ்ஸாம் உருத்திரமூர்த்தியி ணுடைய பிரபாவம் (மஹிமை எனவும், “தடெதஹு-வாவரிதஃ-ததேததுபாவரிதவ்யம்-அந்த இதஃ உபாசிக்கவேண்டும்” எனவும் உபசங்கரித்தது. உபசங்காரத்தில் ஏனைய தெய்வங்களின் பெயர்களையும், வாசுதேவ நாராயணாதி நாமங்களையும் கூறுதகாரணம் அத்தெய்வங்களுக்குத் தியேயதவ்யம் வேதாந்தங்களில் யாண்டும் படிக்கப்படா திருப்பதன்றோ. பிரணவபீடத்திருப்பவரும், பிரணவத்திருமேனியுடையவரும், பிரணவப்பொருளாயுள்ளவருமான சிவபெருமானொருவருக்கே தியேயத்துவம் சொந்தமாதலால் உருத்திரமஹிமைபென்று பிரமவித்தை முடித்தது. மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேலான சமானாதிக ரஹிதர் உருத்திரமூர்த்தியேயென்று முன்னரே விளக்கிக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இவற்றால் “இனி எதனால் ஓங்காரனைப்படுகின்றான்” என்று தொடங்கியது முதல் “இதனால் மஹாதேவன் எனப்படுகின்றான்” என்பதிறுக்க நிரூபிக்கப்பட்ட சர்வ லட்சணங்களும் மஹா ருத்திரராகிய ஸ்ரீபரமேசுவரரையே பற்றியுள்ளனவெனவும், அவரது காளகண்டம், திரிநேத்திரம், சதுரபுஜம், மான், மழு, மங்கைபாகம் முதலிய வேதோக்தமான விலக்கணம்பொருந்திய சிவசொருபத்தையே அவித்தையிருளிரீப எல்லாவற்றையும் பரித்தியாகஞ் செய்துகொண்ட சந்நியாசிகளுங்கூட உபாசிக்க வேண்டுமெனவும் சுருதி சகல ஐயங்களுமற நிச்சயப்படுத்திற்று.

மா.—தியேயப்பொருளாகிய துரியருத்திரமூர்த்தியின் உபாசனையால் கிடைக்கத்தக்கபோது மோட்சமுாயின் அம்மோட்சத்தின் சொருபம் எத்தன்மைத்து? ஐயனே! அநுக்கிரகஞ்செய்தருள வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ் செய்தான்.

ஐ.—ஆம் அப்படியே செய்வோமென்று கனிப்புற்றவாய்க் கூறுவாராயினர்.

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்.

ஸூஉ வனகஹோஹுஃ-ருத்ரஶகத்வமஹுஃ॥

(இ-ள்.) “உருத்திரர் ஒருவரேயாமென்பார்” என்று பிரகாசப்படுத்தியது, ஈண்டும் உருத்திரநாமமே கேட்கப்படுகின்றது.

இதனாலே உருத்திரர் ஒருவரிடத்தே தான் ஏகத்வமுளதென்பது உருதியின் இருதயமாயிற்று. அவர் விசுவாகாரணராயும், விசுவ சொரூபராயும், விசுவாந்தர்யாமியாயும், விசுவாதீதராயும், விசுவ சேவியராயும், பரமசாந்தராயும், பரமசாந்தியைக் கொடுப்பவராயும் இருத்தலால் அவரை முக்தி சொரூபமென்று பெரியோர் அழைத்தனர் அவரோடு ஐக்கியமடைதலே பரமுத்தியாம். ஐக்கியமாவது இரண்டு தனிமுதல்கள் வெவ்வேறாகவிருந்து பின்பு ஒன்று கூடியதல்ல. அநாகியே சிவத்தோடு அனன்னியமாய் அத்துவிதப்பட்டிருந்தும் மலத்திற்கட்டுண்டிருந்த ஆத்மா கட்டு விட்டுச் சிவத்துவமடைந்து வானாடடங்கும் வளிபோல அருள் நிறைவிலமுந்தி ஒன்றிரண்டென்மைற் சம்மானிருக்கும் அறிவு மயமான சுத்தாந்நவத சித்தியென்னும் இன்பாதீத பரிபூரண நிலையாம். அதைத்தான் “ஆணவத்தோடத்துவிதமானபடி மெஞ் ஞானத் தானுவினோடத்துவிதஞ் சாருநாளெந்நாளோ” என்று காயுமானவர் குறிப்பித்தருளினார். அந்நிலையில் ஆனந்தமன்றி வேறென்றும் அநுபவிக்கப்படுவதன்று. அவ்வானந்தமே பரமனந்த சிவமாம்.

ஸாமவேதசாந்தோக்யோபநிஷத்.

பஞ்சாநி ஸுஹி நாநுஷுணோதிநாநு ஷிஜாநாதி ஸஹுஜா |

யத்தரோயத்பசயதி ரோயச்ச்ருணோதி ரோயத்விஜாநாதியுமா |

(இ-ள்.) “எங்குவேறென்றுங் காண்கிலனாய், வேறென்றுங் கேட்கிலனாய், வேறென்றும் அறிகிலனாய் ஆகின்றனோ அதனுமா எனப்படும்” என்றும்,

ஹடுவெவஸுஹு-பூமைவசகம் |

(இ-ள்.) “பூமாவே இன்பம்” என்றும் வியத்தோதியது. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும், “இறைகளோ டிசைந்தவன்பம் இன்பத்தோடிசைந்தவாழ்வு” என்று வற்புறுத்தியருளினார். இப்பெருவாழ்வாகிய பேரின்பம் சுவர்க்கலோக, பிரமலோக, வைகுந்த கைலாச வாழ்க்கைகளைப்போன்றதன்று. மூலப்பிரகிருதி, அபரப்பிரகிருதி, பரப்பிரகிருதி ஆகிய இவற்றிலுட்பட்ட எவ்விதமான உலகவாழ்வுமன்று. எல்லா உலகங்களையும், எல்லாத் தத்துவங்களையும், எல்லா மரையகளையும் கடந்த அதிதமாயுள்ள

பரமானந்த சிவத்தோடு இரண்டறக்கலந்து நின்றலாகிய சிவாநு பவ பரிபூரண நிலையாம். சிவம் சர்வானந்தமயமாதலால் அச்சிவத்தை யடைந்தவர்களுக்கே பரமானந்தம் பிராப்தமாகும். மாயா புவனங்களில் எந்தப்பகுதியை யடைந்தாலும் ஒருகாலத்தில் உபாதிவந்தடையத் தடையிலிப்பாதலின் மாயையின் ஓர் பகுதியை மோட்ச நிலையாகக்கொள்ளும் எந்தச்சமயமும் உண்மையான மோட்ச சாதன மார்க்கங்களாகா. அவற்றில் சென்றடையும் இன்பமெல்லாம் சிவத்திலெழுந்த பரமானந்தலேசமாகும். அதர்வது பிரமானந்தத்தின் நுண்ணிய பரமானுக்களென்றறிவாயாக.

இனி சிவ பரம்பொருள் ஒருவரிடத்தேதான் ஏகத்துவ முளதென்பதைப்பற்றியுஞ் சிறிது கூறுவாம்.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கிடோபநிஷத்.

வனகஸ்யபாலவபுஹுதாஹராது |

ஏகஸ்தாஸிவபூதாந்தராத்மா |

(இ-ள்.) “சர்வ சித் ஜடப்பிரபஞ்சங்களுக்கும் அந்தர்யாமியாகிய ஏகர்.” எனவும்

அதர்வணவேத முண்டகோபநிஷத்

பெவாநாவதிரெகஃ தேவாநாம்வதிரெகஃ |

(இ-ள்.) “தேவர்களுக்குப் பதியாயுள்ள ஏகர்” எனவும் அதர்வசிஷ், கவேதாசுவதரம், ப்ரஹ்மம், சரபம் முதலியன.

பவனகஸுவனகொரூ ஓம்-யஏசஸ்ஸஏகோருத்ரஃ |

(இ-ள்.) “எவர்ஏகர் அவர்ஏகராகிய உருத்திரர்.” எனவும், ஸ்ரெஹகாக்ஷா-ப்ரஹ்மைகமத்வம் |

(இ-ள்.) “ஏகமாகிய பிரமம் நீ.” எனவும்,

வனகொவரீஸுவபுஹுதாஹராது |

ஏகோவசிஸிவபூதாந்தராத்மா |

(இ-ள்.) “சர்வசேதன சேதனப் பிரபஞ்சங்களுக்கும் அந்தராத்மாவாயுள்ள ஒருவரே ஏகர்.” எனவும்,

ஏக ஏவருத்ரோ நத்விதீயாயதஸ்துஃ-(79-ம் பக்கம் பார்க்க.)

வ்ருக்ஷ இவஸ்தப்பதோதிவி திஷ்டத் ஏகஃ-(49-ம் பக்கம் பார்க்க.)

ஹரகூராத்மாநா வீசுதேதேவனுக: (178-ம் பக்கம் பார்க்க).

என வருமாறு காண்க. இன்னும் அனேக சருதிப் பிரமா
ணங்களுள், விரிவுஞ்சிவிகுத்தனம். சர்வ சொருபராய் விளங்
கும் சிவபெருமான் ஒருவரே ஒப்புயர்வற்ற பரம்பொருளாதலின்
எல்லா வேதங்களும் ஒருங்குசேர்ந்து அவரையே ஏகரென்று
நினைத்தன. பிரமாத் தேவர்களைச் சில சருதி வசனங்கள் சர்வ
சொருபர்களென விதித்து அவர்களின் வழிபாடே வீடுபேறெய்
துவதற்கு ஹேதுவென வியந்து கூறினும், அவ்வசனங்களெல்
லாம் பிரபல பிரமாணங்களுடன் முரணாவண்ணம் ஒரு பரம்
பொருளினிடத்துச் சேர்த்தலே வேதசம்மதமாகும். எவ்வாறெ
னின், பிரமன், விஷ்ணு, சிவன் முதலிய கடவுளர் பிராணதி
அசேதனங்களைப்போல அப்பொருளின் விபூதிகளென அடியில்
காட்டலுறும் வேதவாக்கியங்கள் தெளிவாய்ப் போதித்தலே
போதுமான நிதரிசனமாம் (விபூதி-திருமேனி, வைபவம்.)

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோபநிஷத்.

ബബു ഖാ ബസിയ്ക്കൊപ്പം ബാക്കുറം പാർശ്വരാജ് |

வனவ்விஷு_ணவபு_ஸபா_ஸணஸகா_ஸவொ_ஸநி_ஸவந_ஸதீ_ஸ||

[illegible]

சூகூதாபுதமுதிநாநு:வயாவிசுயெ||

ஸப்ரஹ்மா ஸிவஸ் ஸேந்திரஸ் ஸோக்ஷரஃ பரமஸ்வராட்.

ஸௌவலிஷ்ட்ரஸ் ஸப்ராணஸ் ஸகாலோகநிஸ்ஸசந்தரமா:॥

ஸௌவஸர்வம் யத்பூதம் யச்சபவ்யம் ஸநாதகம்।

ஜ்ஞாத்வாதம்மருத்யுத்யேதி நான்ய: பந்தாவிமுத்தயே॥

(இ-ள்.) “(சிவபரம்பொருளாகிய) அவரே பிரமன், அவரே சிவன், அவரே இராக்ரன், அவரே அட்சரன், அவரே பரமன்,

ததேவாக்கிஸ் ததாதித்ய தத்வாயுஸ் தது சந்த்ரமாஃ

ததேவகசுநம் ஸப்ரஹ்ம ததாபஸ் ஸப்ரஜாபதிஃ

த்வம்ஸிநீ த்வம் புமானவீ த்வம் குமார உதவாகுமாரீ

தவம்ஜீரணோதண்டே நவஞ்சவீ த்வம் ஜாகோ பவவீ விச்வதோமுகஃ

(இ-ள்.) “அதுவே அக்கினி, அதுவே ஆதித்தன், அதுவே வாயு, அதுவே சந்திரன், அதுவே பிரகாசம், அவனே உருத்திரன், அதுவே நீர், அவனே பிரஜர்பதி, நீ பெண் (ஆதிசத்தி சொருபன்), நீ ஆண் (மகாதேவ சொருபம்), நீ குமாரன் (ஷண்முக சொருபம்), நீ குமாரி (லளிதாகுமாரி யெனப்படும் பால சொருபம்), நீ கிழவனாய்த் தடிக்கொண்டு நடக்கிறாய் (இமயமலையின் இளங்கொடியாய் அவதரித்த அம்மையின் அருந்தவப் பரீகைக்காகத் திருமேனிகொண்டருளினாய்) நீ எங்கும் முகமுள்ளவனாய்த் தேவன்றினாய்” எனவருமாறு காண்க.

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்தம்.

“ஓயொவெரு-ஓஸஹமவாநு-ஓம் யொவை ருத்ரஸ்ஸபகவான். எந்தத் துரீயருத்திரராகிய அந்தப்பகவான்” என்று ஆரம்பித்து, எவன் உமாதேவி, எவன் விராயகன், எவன் ஸ்கந்தன் என்பதாதி முப்பத்துமூன்று தியான மந்திரங்களையுங் கூறி இறுதியில் முப்பத்து நான்காவது மந்திரமாகிய “யஜுஸ்து-யச்சஸுத்யம் - எது சத்தியம்” என்று முடித்து, “ஹிஹு-வஸு-வஸுவெவெநஜெநஜி-ஸீஷ-ஹவஜெ-விஸ்வரூபவாஸி-பூர்புவஸ்ஸு-வஸ்தஸ்தம்மைவசமோநமஃ சீர்ஷம்ஜகபதோம் விச்வருபாவீ-விபாஹிருதிகளின் பொருளாயுள்ளவர். அவருக்கேநமஸ்காரம். தலைமையாயுள்ளவர். பிறவியை யொழிப்பவர். பிரணவருபர். விசுவருபர். ஆகிறாய்.” என்று முதலிலும், முடிவிலும் பிரணவத்தை அமைத்து பிரணவப்பொருளும் பிரணவ சொருபமும் அவரேயென அங்கை நெல்லிக்கனிபோல் காட்டி அவர் சர்வசொருபரென அர்த்த நிர்ணயஞ்செய்து உபசார்தமடைந்தது. அப்படியே தமிழ் வேதமும், “ஓசையொலியெலாமானாய் நீயே” என்றற் றெடக்கத்தனவான திருவையாற்றுத் திருத்தாண்டகத்தில் சிவபெருமான் எல்லாமாயிருப்பவரென்று விளக்கியுள்ளது. நக்கிரதேவராயனார் அருளிச்செய்த பெருந்தேவபாணியிலும், “வேதமுநீயே, வேள்வியுநீயே, நீதியுநீயே, நிமலனீயே, புண்ணியனீயே, புனிதனீயே, பண்ணியனீயே, பழம்பொருணீயே, யூழியு

ரீயே, யுகமுரீயே, வாழியுரீயே, வரதனுரீயே, தேவருரீயே, தீர்த்தமுரீயே, மூவருரீயே முன்னெறிரீயே, மால்வரைரீயே, மறி கடல்ரீயே, மின்பமுரீயே, துன்பமுரீயே, தாயுரீயே, தந்தையு ரீயே, விண்முதற்பூதமைந்தவை ரீயே, பத்தியுரீயே, முததியு ரீயே, சொலற்கருத்தன்மைத் தொல்லைய ரீயே” என்று இங் னாதே கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இத்தகைய பிரபலபிரமா ணங்கள் இன்னும் அனேகமிருக்கின்றன. இவையாவும் பிரா ணன், ஆகாசம், சூரியன், சந்திரன் உருத்திரன் முதலான மூர்த் திகளுர் சிவபிரான் வைபவங்களென்று விரித்தமையால் எவரெ வருக்கு எத்தேவரிடத்து அயராபுன்புமலிசின்றதோ அத்தேவர் திருமேனிகளே பரமேசுவரன் திருமேனியென்று துணிந்து வழி படுவோர்க்கே மோட்சம் பிராப்தமாகுமெய்ன்றி அவர்களைத் தனிமுதல்களாகக் கருதி வழிபடுவோர் எஞ்ஞான்றும் இடர்ப் படுவர். அன்றியும், வைதிகசைவ செந்நெறி கடந்து வேதபாற் றமாயுள்ள பாசுபத பாஞ்சராத்திர சாக்தாதி தந்திர வழிகளிற் சென்று மயங்கி பிரம்ம விஷ்ணு ருத்திராதிகளை அச்சிவ பரர் பொருளுக்குமேலாந்தனிமுதலெனவும் அவருக்குங் காரணமார் பரம்பொருளெனவும் வழிபட்டிய்ய எண்ணுகின்றவர்களுக்கு எஞ்ஞான்றும் அந்தகாரமேபிராப்தமாவதன்றிதொல்லையாம் பிற விவேலைத் தொலைத்திடாது, இருளும் நீங்காதென்றுணர்வாயாக. அது எதுபோலுமெனின், அரசன் பரிவாரங்களான மந்திரி முதலியோரை அவன் ஆணையேற்ற பரிவாரங்களென்றறிந்து அவர் களுகருரியபடி நடப்பவர்களுக்கே இகலோக சுகமன்றி அவர் களே அரசரென நடப்போர்க்கு யாண்டும் சுகமில்லையன்றோ! அல்லாமலும், அவ்வளவில்நில்லாது அரசனை அவமதித்து அவனி லும்மேலானவன்மந்திரியெனக்கொண்டவர்கள் படுங்கடுந்துய ரமும் இதற்கு நிதரிசனமாம். “அரையரெனக் காண்ப ரமைச்சை யமைச்சா, யரையனைக் கண்டாற் றுயரமாம்” எனவும், “இட்ட னெனக் காண்பனவ னேவலரை யேவலனென், நிட்டனையார் காண்பாரியம்பு” எனவும், “சிவனெனவே தேவரையுஞ் சிந்தி சிவனை, அவரெனக் கண்டார் நிரயத்தார்” எனவும், “மாசில் வேந்தனை தாசனாமதிக்கில் வாழ்வுண்டோ” எனவும் கூறிப்போ ர்தபாக்கள் இக்கருத்தையே பின்பற்றினவா மென்றுணர்க.

ஹான் பரிபூரண பரப்பிரம சொரூபமாயிருத்தலினாலே அவரது ஏகத்துவத்தை உபாசித்து சித்திபெற்றோர் சுத்தாத்வைத சித்தாந்த வைதிக சைவ நன்னிலையில் நின்று திருவருளிற்றினைப் பவராதலின் அவர்களை மனிதவர்க்கத்தில் சேர்ந்தவரென்று மனத்தினாலும் நினைத்தல் பெரும்பாதகமாகும். அவர்களை அருள்வர்க்கத்தவரென்றே கொள்ளவேண்டும். அவர்களது அருளிச்செயல்களை அருட்பாக்களாகும். ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகளும், “நிற்றுக நன்னிலை நிற்கப் பெற்றாரருள், வர்க்கமன்றி மனிதரன்றே பையா, தூர்க்குணக்கடல் சோங்கன்ன பாவியேற், கெற்குணங்கண் டென்பெயர் சொல்வதே” எனவும், “கண்டேனிக் கென் னையு மென்றையு நீங்காக்கருணையு நின்றன்னையுநான் கண்டேன் கண்டேன், விண்டேனென் றெனைப்புறம்பாத் தள்ள வேண்டாம் விண்டதுநின்னருட் களிப்பின்னியப்பாலன்றே” எனவும் அருளிச்செய்தனர். இன்னும்,

அதர்வணவேதமுண்டகோபரிஷத்.

கூலிநூலமவொ விஜோதலவபுரிஷம் விஜோதலவதி|
சஸ்மிந்துபகவோ விஜ்ஞாதே ஸர்வமிதம் விஜ்ஞாதம் பவதி|
(இ-ள்.) “பகவானே! எவனொருவனை யறிந்தால் எல்லா யறிந்தவனாக ஆவாய்” எனவும்,

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்.

ஓடெவஓடபொவெடி ஸஸவபூநு ஷெவாநுவெடி|

மாமேவாமயோவேத ஸஸர்வாந் தேவாந்வேத|

(இ-ள்.) “என்னையே யானென எவனறிவான் அவன் எல்லாத் தேவர்களையும்றிவான்” எனவும் எழுந்த காரண வாக்கியங்களிற் குறித்த பிரமலட்சணம் சிவபிரானிடத்தே அமையுமென்றும், அதற்குப் பிரணவ வுபாசனையே சர்வ வேதசாரமான சித்தாந்த சாதனமென்றும், அப்பிரணவத்தின் நான்காவதான அர்த்தமாத்திரை எனப்படும் சர்வ பிரபஞ்ச காரண நாதத்தின் தேவதை சித்தாந்த சைவத் தெய்வமாகிய அம்மூர்த்தியே எனவும் தெளிவாய் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இனி ஏகராயும் பிரணவப் பொருளாயும் விளங்கும் பரப்பிரம சிவபிரானார் வேறு நான்வேறு என்று பெதபுத்தி பண்ணுது பஞ்சருத்ரங்களிலொன்றாகிய கைவல்யோபரிஷத் “தக்ஷடுவக்ஷ டெவகஸி-தத்வமேவ த்வமேவதத்- அதுநீயே நீயேஅது” என்

தும் ஜாபாலசாகை “நீயே நானன்றோ பகவ! ஒதேவ! நானே நீயன்றோ பகவ! ஒதேவ! (189-ம் புக்கம் பார்க்க) என்றும், புகன்றபடி அவரே நான் என்று ஏகாத்மி சித்தத்துடன் தைல நாரையைப்போல் இடையறாது சிந்தனைசெய்த நிஷ்டை கூடுகின்றவர்களுக்கே அத்வைத ஞானமுண்டாகி மோட்சபலன் சித்திக்குமேயன்றி ஏனையோருக்குச் சித்திக்காது. ஒங்காரச் சிந்தனை பகிர்முக புருஷருக்கு ஒருபோதும் வாய்க்காது. அந்தர் முகியாயிருப்பவருக்கே கைகூடும். அவருக்குத்தான் முனி என்னும் பெயரும் வைதிகனுல்களில் தேட்கப்படுகின்றது. முனி என்றால் மனனம் செய்கின்றவர் என்று பொருள். அச்சிந்தனை ஹம்ஸனுடைய ரஹவியத்தனமாயிருக்கிறது. ஹம்ஸமந்திரம் (ஹம்+ஸ்) என்றும் இரண்டு சொற்களால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு தொடர்மொழி. அவற்றுள் ஹம்-என்பது உசவாசமும், ஸ-என்பது நிசவாசமுமாகும். முற்பகுதியாகிய ஹம் என்னுஞ் சொல் பந்தத்தையும், சப்தத்துக்கு ஆதாரமான பூதாகாசத்தையும் பொருளாகக்கொண்டு அஹம் என்ற மாற்றத்தால் ஆத்மாவைக்குறிக்கும். பிற்பகுதியாகிய ஸ் என்னுஞ்சொல் மோக்ஷரூபமாயும் சரஸ்வதி பீஜமாயும் நின்று நாதத்தைக் குறிப்பதாய் சிவத்தை விளக்கும். இம்மந்திரத்தை ஒவ்வொரு ஆத்மாவும ஜனனமுதல் மாணபரியந்தம் ஓயாது ஐபித்துக்கொண்டிருப்பினும் அதை அவன் அறிந்தானில்லை. ‘அது தியானத்துடன் கூடாமையால் பயனற்றதாய் விடுகின்றது. அது தியானத்தோடு கூடினதாயின் மேலான பரசிவ நிஷ்டையாய்விடும். அம்மந்திரத்திற்கே அவ்வியக்த காயத்திரி எனவும், அஜபாமந்திரம் எனவும் பெயருமுண்டு. அவ்வியக்தம்-சூக்ஷ்மம். அதாவது காயத்திரியின் சந்தமாகிய ஆரெழுத்துக்கள் ஸ்தூலத்திலமையாது ஸூக்ஷ்மத்தில் அமைந்திருப்பது என்றுபொருள். அவ்வாரெழுத்துக்களாவன:-ஹ்+அ+ம்+ஸ்+அ+என்பனவாம். அதில் இரண்டு உயிரும், மூன்றுமெய்யும், உயிரும்மெய்யும் ஆகாத ஓர் அபேக வாஹமும் அடங்கியிருத்தலின் அதன் சந்தம் காயத்திரி எனக் குறிக்கப்பட்டது. மெய்யெழுத்துக்கள் மூன்றும் மூலீத மாயைகளையும், உயிரெழுத்துக்கள் இரண்டும், ஜீவாத்மா பரமாத்மாகளையும், ஒரு அபேகவாஹ எழுத்து ஆணவமலத்தினையும் குறிப்பிக்கின்றனவென்பது முதறிஞரது இரகசியாறுபவம்.

இனி அஜபையாவது-ஐபிக்கக்கூடாதது என்று பொருள். அதாவது ஓரொழுத்தை உச்சரித்தற்குரிய இதழ்குவியு, நாவசைவு முதலிய எவ்விதத்துணைக்காரணங்களையும் விரும்பாமல் ஆத்மாவின்னிடத்து யாதொரு முயற்சியுமின்றி உயிர்த்தலுடன் பொருந்தியதாய் ஸ்வரூபமாத்திரத்தில் அறிவு நிலைபெறவேண்டி அவாவப்படுவதாய் சரீரத்தில் இயல்பாய் அமைந்திருப்பது. முன்னோர்கள் சேமித்துவைத்த பெருநிதி அடுக்களையின் ஊடிப்புறத்தேயிருப்பினும் அஞ்சன ஐத்தியில்லாதார்க்கு அது எப்படி அகப்படாதோ அப்படியே ஆத்ம சொரூப ஹம்ஸ அஜபாகாயத்திரி தேசத்தில் இயற்கையாய்ப் பொருந்தியிருப்பினும் சத்தூரு கடாட்சமும் சிவராஜயோக சித்தியும் இல்லாதார்க்கு அது எட்டுணையும் புலப்படாதென்பது திண்ணம். அம்மந்திரத்தில் அஹம் (நான்) என்னும் முனைப்பு முற்பட்டு நின்றலால் அதை முன்சின்மாற்றி உச்சரிக்கும்படி வைதிகசைவம் பகர்கின்றது. அப்படி உச்சரிக்கிறபொழுது “ஸோஹம்” என ஆகிறது. அதிலும் ஆறு மாத்திரைகளிருக்கின்றன. அம்மந்திரத்திலுள்ள இரண்டு மெய்களை நீக்கவிட்டால் எஞ்சுவது ஒப்பற்ற பிரணவமந்திரமே. அப்பிரணவம் முமுகூக்களுடைய பூஜ்யவராசகமும் விசேஷ மந்திரமுமாயிருக்கின்றது. ஆகையினாலே அம்மந்திரத்தின் இரகசியோபாசனத்தை எவனொருவன் சத்தூரு கடாட்சத்தால் அறிந்து அப்பிபசித்துச் சித்திபெறுவானோ அவனே பரம ஸ்வாகியாவன். அவனே பிரமநிஷ்டர்களுள் முக்கியமானவன். அவனுக்கே ஈஸ்வர சம்பந்தமான ஐஸ்வரியத்தன்மையுண்டு. அவன் “ஸவடா ஸோபொஷி ததொலி ஸவடா-ஸர்வம் ஸமாப்நொஷிததோஷிஸர்வ - எல்லாவற்றையுமடைவாய் எல்லாமுமாவாய்” என்று ஸ்ரீ கண்ணபிரான் கீதையில் உபதேசித்தருளியபடி பிரபஞ்ச பேதமெல்லாம் இன்பாகாரமாகத் தோன்றச் சர்வ சொரூபனாய்த் தானேதானாய் அறிவாய் விளங்குவன். ஸ்ரீமத். தாயுமான சுவாமிகளும், சிதம்பர ரகசியத்தில் “ஆகாரபுவன மின்பாகாரமாக அங்ஙனே யொருமொழியா லகண்டாகார, யோகாநுபூதி பெற்றவன்பர்” என்றருளிச்செய்தனர். இன்பாகாரமாவது சிவாகாரம். இப்பாகாரத்தில் பிரபஞ்சம் உருவமாக வுள்ளதேயன்றி தோற்றமாத்திரமன்றென வற்புறுத்தப்பட்டமை ஏகாத்மவாதக் கொள்கைக்கு முற்றும் விரோதமாயிருத்தலையுமேற்க.

அல்லாமலும், ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரத்திலுள்ள சிவய என்னும் மூன்
 றெழுத்துக்களுள் சிவ என்னும் இரண்டக்ஷரம் அருளோடுகூ
 டிய சிவபிரானையும், ய என்னும் ஓரட்சரம் ஆத்மாவையும் உண
 ர்த்தாரின்றன. யஜுர்வேத தாரஸாரோபரிஷத் “யகாரொராவா
 ருஷொஹவதி-யகாரோபுருஷோபவதி” என்று கூறுமாற்றால்
 புருஷன் ஜீவனென அறியக்கிடக்கின்றனன். அச்சிவன் அஹம்
 என்ற சொல்லாற் குறிக்கப்பட்டிருத்தலாற் சிவம் நான் என்னும்
 பொருளைத்தரும் சிவோஹம் பாவனையும் ஏற்படுகிறதன்றோ ஸ 4.
 அஹம் என்னும் இரண்டு சொற்களும் வடநூல் இலக்கணவிதிப்
 படி புணரும்போது ஸோஹம் என்று ஆனற்போல், சிவஃ+
 அஹம் என்னும் இரண்டு சொற்களும் சந்தியாம்போது சிவோ
 ஹம் என ஆயிற்று இவ்விருகிற மந்திரங்களும் ஒங்காரத்தில்
 ஒன்றுபட்டுக் கிடத்தலானும், பொருட்பேதஞ் சிறிது மின்மையா
 னும் ஒரே மந்திரமாகக் கருதப்பட்டுள்ளன. அப்படியானால்
 வைதிக சைவர்கள் ஸோஹம், சிவோஹம் என்று கூறுவா
 துபோல் ஏகாத்மவாதிகளும் ஸோஹம், சிவோஹம் என்று உச்ச
 ரிக்கின்றார்களே அவ்விருகிறத்தாருக்கும் இவ்வாக்கியங்களில்
 கருத்தும் பயனும் ஒன்றேயெனின், அல்ல. ஏகாத்மவாதிகள்
 கடாகாசத்தையும், மகாகாசத்தையும் ஒன்றென்று கூறுவது
 போல் கூடஸ்த பிரம ஐக்கியங்கொள்வர். எமமவர்களோ ஆத்
 மாவைக் கருடனாகப் பாவித்தல். (அதாவது ஆத்மாவைக் கரு
 டனுக்கு அதிதேய்வமாம் மந்திரரூபமாகப் பாவித்தல்) போலச்
 சிவத்தைத் தான் எனப் பாவித்து அச்சிவகுணங்கள் தம்மாட்டு
 விளங்கப்பெற்றுச் சிவமேயாய் நின்றனவெவர். அப்படிநிற்கும்
 அற்புத நிலையினையே தாயுமானவர், “இரப்பானங் கொருவ
 னவன் வேண்டுவகேட் டருள்செயென வேசற்றேதான், புரப்
 பான்ற னருணடி யிருப்பதுபோ லெங்குநிறை பொருளே
 கேளாய், மரப்பான்மை நெஞ்சினன்யான் வேண்டுவகேட் டிரங்
 கெனவே மெளனத்தோடந், தரப்பான்மை யருணிறைவி லிருப்
 பதுவோ பரபரமே சகசநிட்டை” என்று உபமானவாயிலாக
 விளக்கியருளினார். இதனால் ஏகாத்ம வாதிகளுக்கும் வைதிக
 சைவர்களுக்கும் இம்மஹா வாக்கியங்களில்கருத்தும் பயனும்
 வேறுமென்றறிக. இன்னும் இதனை விரிக்கின்,

எகாத்மவாதிகள் ஸோஹம், சிவோஹம் என்று கூறினும் அஹம் பிரமம் என்பதே அவர்களது மதக்கொள்கையாகும். அஹம் பிரமம் என்பதற்கும் சிவோஹம் என்பதற்கும் உள்ள சித்தியாசம் மலையிலக்காகும். அஹம் பிரமம் என்னும் வாக்கியத்தில் (அஹம்) நான் என்னும் ஆத்மா முற்பட்டு நிற்கின்றது. பிரமம் பிற்பட்டு நிற்கின்றது. அவ்வாறிருத்தலினாலே நான் என்பது முனைத்துத்தோன்றி எல்லாவாற்றலும், எல்லாவறிவும், எல்லாவதுக்கிரகமும் உடைய முதல்வன் முன்னே தன்னையொரு பொருளாகப்பெரிதும் எண்ணியகுற்றம் நேர்ந்து, அதனால் அறிபாமையே மேலிட்டுப் பேரின்பப் பெருவாழ்வையடைய வொட்டாது தடைசெய்து நிற்கின்றது. ஆகையினாலே அவ்வாக்கியம் பசுஞானிகள் கூற்றேயாய் முடிந்தது. சிவஞான சித்தியாரும், “காதலினால் நான் பிரமமென்னுஞானங் கருது பசுஞானம்” என வற்புறுத்தியது. சிவோஹம் என்னும் வாக்கியத்தில் சிவம் என்னும் பிரமம் முற்பட்டு நிற்கின்றது. (அஹம்) நான் என்னும் ஆத்மா பிற்பட்டு நிற்கின்றது. அவ்வாறிருத்தலால் ஆத்மா ஆணவமுனைப்பு முற்றுங் கைவிட்டுச் சிவ பரிபூரணம் தன்மாட்டு மேலிடப்பெற்றபடியினாலே அவ்வருணிறைவில் நிறைந்து சிவமே யாய் நிற்கின்றது. அதனால் அவ்வாக்கியம் ஜீவன் முக்த சிவ வாக்கியமாய் முடிந்தது. “பொருளே நின்பூரண மேலிட்டகாலம் போக்குவரவுண்டோதற் போதமுண்டோ, இருடானுண்டோ எல்லால் வெளிதானுண்டோ விற்பமுண்டோ தன்பமுண்டோ யாமங்குண்டோ” என்னுந் தாயுமானவர் திருவாக்கையும் சுண்டு கருதுக. இந்நியாயங்களால் அஹம் பிரமம் பெத்த நிலையும், சிவோஹம் முத்தி நிலையுமாய் விளக்கமுற்றதென்றுணர்க. இவ்விருகசியத்தை யுணராதார் நான் பிரமம் என்றாலும் பிரமம் நான் என்றாலும் இரண்டும் ஒன்றுதானே என்று சாதிப்பர். அவர்கள் கூற்று வெறுங் கூற்றும். மெய்கண்டசிவம் “நானவனென்றெண்ணினர்க்கு நாடுமுளமுண்டாதல் தானெனவொன்றின்றியே தானதுவாய்” எனவும், திருவேண்காட்டடிகள் “மாயப்படலங் கீறித்தாய ஞானநாட்டம் பெற்றனன் பெற்றபின், நிற்பெருந் தனமையுங் கண்டேன் காண்டலும் என்னையுங் கண்டேன் பிறரையுங் கண்டேன், நின்னிலை யனைத்தினுங் கண்டேன் என்னை, நின்னைக் காணுமாந்தர் தன்னையுங் காணுத் தன்மையோ

ரே' எனவும், ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் "அருளாலெவையும் பா ரென்றான்—அத்தை, அறிபாதேசுட்டி யென்னறிவாலே பார்த் தேன், இருளான பொருள்கண்டதல்லால்-கண்ட, வெண்ணெய்ங் கண்டிலே நென்னேடிதோழி" எனவுங்கூறி உண்மையை நிறுந் தார்கள். பிங்கலநிகண்டே, "ஒன்றெனப்படுவது வீடுபெறலே" என்று சாற்றியது. இத்தன்மைத்தாகிய துரியமஹா உருத்திர ருடைய ஏகத்துவமென்னும் பரம சாம்ராஜ்யமாய் மோட்ச நிலையையே அருள்நெறி நின்றறிந்தபடி நற்குணமிருந்த மாணக்க குகிய உனக்குச் சொன்னோம். கடைப்பிடிக்க.

மா - பரம சாகவத சாந்திருபமான பரமுத்தியையளிப்பது சர்வவேத சாரமான பிரணவ வித்தையாயிருக்க அவ்வித்தையை வைதிக பாசபத பிரணவாபின்ன பிரமவித்தையென்று கூறுவது என்னை? பகவானே! திருவுளம்பற்றி யருளவேண்டும்.

ஆ - அத்தைத ஞானத்தை யடைவதற்குப் பல சாதனங் கள் வேதங்களிலே கூறப்பட்டிருப்பினும் அவனேதான் என இடையறாது நிஷ்டைக்கு ஏதுவாய், பரமாத்மரங்க சாதனமாய், பசுவின் பாசத்தை முற்றுமொழிப்பதாயுள்ளது வைதிக பாசபத விரதமேயன்றி வேறில்லை அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத் "ருத்ர ஏகத்வமாஹு:" என்றுமோட்சசொருபத்தைச் சொல்லி முடித்தவுடனே,

ஸுஹஸுஸுதம் வெவஸுராணஸிஷஸிஷஸு தவஸுநிய வுதி வுதஸேதஸு வாஸுவதம்

ருத்ரம் சாச்வதம் வைபுராண மிஷஸுர்ஜம் தபசாநியச்சதி விரதமே தத் பாசபதம்

(இ-ள்.) "நித்தியராய், பழையோராய், அன்னசருபராய் பலருபராய் உள்ள உருத்திரமூர்த்தியைத் தபசினாலே (ஞானத் தினாலே) ஒருக்கிப்பற்றுதல் இந்தப் பாசபத விரதமாம்" என்றோ தியது. இதனாலே இப்பிரணவ வித்தை வைதிக பாசபத பிர ணவாபின்ன பிரமவித்தை என்று அழைக்கப்பட்டது இந்தப் பாசபத விரதத்துக்கே சிரோவிரதம் எனவும், விரஜாதீகைக் என வும், மந்திரஸம்ஸ்காரதீகைக் எனவும் பெயர்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. தண்டகாரண்ணியத்தில் இராமருக்கு அகஸ்திய மகாமுனிவர் செய்தது இந்தக் தீகையே. உபமன்னிய மகா

முனிவர் கிருஷ்ணருக்குச் செய்ததும் இதுவேயாம். பிரமா, விஷ்ணு, மார்க்கண்டேயர், ததீசி, துர்வாசர், கவுதமர், ஜாபாலர், ஆதர்வணர், காத்தியாயனர், அகஸ்தியர், பிருங்கி, உபமன்னியர் முதலாயினோர் இந்தப் பாசபத விரதத்தை அனுஷ்டித்தே பாசபதராயினர். ஈசகேநாதி உபநிஷத்துக்களில் சொல்லப்பட்ட பரவித்தையை அனுஷ்டித்தற்கு இதுவே முக்கியாங்கமாகும். இதன் பரம பாவனகரமான பகிர்முகவிரதமே பஸ்மதாரணமென்று சொல்லப்படும். அதர்வண வேதத்தில் “அக்கினி” என்பதாதி ஏழு மந்திரங்கள் பஸ்மதாரணத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அதர்வசீரகம்.

சுயிரிதிஹவ வாயுரிதிஹவ ஜுரிதிஹவ ஸுரிதிஹவ வெயுரிதிஹவ ஸவஹவா ஐஹவ ஐநஹவ தாநிஹவ வரிஹவ சுயிரிதாநிஹவ ஸுஹிஹவாவிஜாநி ஸவஹவ ஸெக தஸாக வுதகெகவாஸுவதா|

அக்ரிதிபஸ்ம வாயுரிதிபஸ்ம ஜலமிதிபஸ்ம ஸ்தலமிதிபஸ்ம வ்யோமேதிபஸ்ம ஸர்வம்ஹவா இதம்பஸ்ம மஃ இத்யேதாரி சக்ஷம்ஷிபஸ்ம அக்ரிதிபாநிபஸ்ம க்ருஷீத்வாவிம்ருஜ்யாக்நாநி ஸம்ஸ்ப்ருசேத் தஸமாத்வரதமேதப்பாசபதம்|

(இ-ள்.) “அக்கினி என்பது பஸ்மம். வாயு என்பது பஸ்மம். ஜலம் என்பது பஸ்மம். ஸ்தலம் (பிருதீவி) என்பது பஸ்மம். ஆகாசம் என்பது பஸ்மம். எல்லாமன்றோ இந்தப்பஸ்மம். மனம் என்பதாதி நேத்திரமும் பஸ்மம். அக்கினி என்பதாதி யால் பஸ்மத்தைக் கிரஹித்து அங்கங்களில் உத்தூளனமாகப் பூசித்தரிக்க. ஆகையினாலே இந்த விரதம் பாசபதம்.” என்றேறியது. இதனாலே பாசபதம் என்னும் பரவித்தைக்கு பஸ்மோத்தூளனமே பரமாங்கமாகும். அதுவே சர்வ சொரூபமாகவும் இருக்கின்றது. அக்கினி, வாயு, ஜலம், பிருதீவி, ஆகாசம் என்னும் பஞ்சபூதங்களும், அவற்றின் காரியமான பௌதிகங்களும், பூதங்களுக்குக் காரணமான தன்மாத்திரைகளும், கண் முதலிய இந்திரியங்களும், மனமுதலிய அந்தக்கரணங்களும், மற்றுமுள்ள தத்துவங்களும் பஸ்மமா பிருத்தலானும், பஸ்மம் சிவாக்கினி சொரூபமாதலானும் அது சர்வசொரூபமாகத்துதிக் கப்பட்டது. நூற்றெட்டு உபநிஷத்துக்களின் சாரமென ஸ்ரீராம

ரால் புகழ்ந்து பேசப்பட்ட தசோப நிஷத்துக்களில் ஆதியந்தங்
களிலுள்ள ஈசாவாஸ்ய ப்ருஹதாரண்யகங்கள் “ஹஸூராகம் ஸரீரீ
ரா-பஸ்மாந்தம் சரீரம்-பஸ்மத்தை அந்தமாகவுடையது சரீரம்-
(அதாவது) எல்லாப் பிரபஞ்சங்களும் சர்வகாரணமான பஸ்மா
வினிடம் ஒடுக்கம்” என நிரூபித்தன. ஆளுடையபிள்ளையாரும்,
“அந்தமதாவதுநீறு” என்றருளிச் செய்தனர். அவ்வாறே முக்
கியமான தைத்திரீயமும் “ஹோமெத்யுநபுபிதி தவ்யம் - பூத்யை
நப்ரமிதி தவ்யம்-விபூதியை விடக்கூடாது” என்று பஸ்மதார
ணத்தை விதித்துள்ளது. வேதங்களில் பதினைந்து உபநிஷத்துக்
கள் திருநீற்றின் பெருமையைப் புகழ்கின்றன வென்றால் பஸ்மத்
தின் மகிமை அளவிடக்கூடியதோ. பஸ்மதாரணம் சகல கர்மங்
களுக்கும் முக்கியாகமமாகவும், ஞானாகமமாகவும் கூறப்பட்டிருக்
கின்றது.

மஹாபாரதம் சாந்திபர்வம்.

சூயஸூரோயவாராஜநுஹுதிகாரோ யவா நாரி |
நித்யோவெயாரயெகுவஸு ரோக்ஷகாஜீவெவெலிஜி |

ஆயுஷ்காமோதவாராஜச் பூதிகாமோதவாராஜ |
சித்யம் வைதாரயேத் பஸ்ம மோஷ்காமீசவைத்வஜி ||

(இ-ள்.) “தருமராஜனே ! ஆயுள் யிருத்தியை விரும்புவா
ரும், செல்வத்தை யிசைப்போரும், மோட்சத்தை யவாழுவோரு
மான துவிஜர் தினந்தோறும் பஸ்மதாரணஞ் செய்யவேண்டும்.”
எனவும். (இதனால் பிராமணன் பஸ்மதாரணமின்றி யிருத்தல்
கூடாதென்பது பெறப்பட்டது.)

கூர்மபுராணம்.

ஸு ஷ்டாஸுஷ்டிவெநாஹ த்ரிவாம்புஸு வஸஸூர |
ஸஸஜ்ஜஸவரூடாஹிதிபு ஷோஜ்ஜ நவத்யும |
ததாவிபாநவா சிவபூர நகுவ்யுதி த்ரிவாம்புக்ஷ |

ஸ்ரஷ்டாஸ்ருஷ்டிச்சலேகாஹ த்ரிபுண்ட்ரஸ்யப்ரசஸ்ததாம் |
ஸஸர்ஜ ஸஸவாடம்ஹி திர்யங்கோர்த்வம் நவர்த்ததாம் |
கதாபிமாவா மூர்க்கா நருர்வந்தி த்ரிபுண்ட்ரகம் |

(இ-ள்.) “பிரமதேவர் சிருஷ்டிசெய்ய ஆரம்பித்தபோது
பஸ்மாவின் த்ரிபுண்ட்ர மஹாத்மியத்தைக்கூறி அதனையணிந்து
கொள்ளும்பொருட்டே நெற்றியைக் குறுக்காகப்படைத்தார்.

மனுஸ்மிருதி.

தீர்ப்புண்டரதாரணம் ச்ருத்வா ஸந்த்யாவந்தா மாசரேத்
தீர்ப்புண்டரம் பரமம்புண்யம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணுசிவாத்மகம்॥

ஆ - பாகபதம் சிரோதபாகபதம் எனவும், அசிரோதபாகபதம் எனவும் இருவகைப்படும். அவற்றுள் அசிரோதபாகபதம் மோஹனூர்த்தமாகக் கூறப்பட்டதாதலின் அது மோஹசாஸ்திர

மும்வேதபாஹியமுமாகும். அது முழுட்சுக்களாற் சேவிக்கற் பாலதன்று. அதுவே பிரமசூத்திரத்தில் “வத்யுராலாசிஃ ஸ்யாஃ-பத்யுரா மஞ்ஜஸ்யாத்” என்னுஞ்சூத்திரத்தில் கண்டிக் கப்பட்டது. ஸ்ரீநீலகண்ட சிவாசாரியரும், ஸ்ரீசங்கராசாரியரும், ஸ்ரீஉமாபதி சிவாசாரியரும், ஸ்ரீஅப்பையதீக்ஷிதரும் இக்கருத் தையே கொண்டார்கள். இராமாநுஜரும் அவைதிகமாகிய காளாமுகம், காபாலம் என்னும் இரண்டு மதங்களின் லட்சணங் களை எடுத்துக்கூறிக் கண்டித்தனரேயன்றி வைதிக பாசுபதமத லட்சணத்தை மறுத்துத்தம் பாஷியத்தில் கண்டித்தாரல்லர். ஆகையினாலே வைதிக பாசுபதம் எஞ்ஞான்றும் வேதோக்த மாகவே நிலவுறும்.

கூர்மபுராணம்.

நிஜிபுதஹிரியாவலவபுஃ ஸ்ரௌதஃ வாஸுவதாஸுஹபு|

மாஹ்யாஹுஹ்யதஃ ஸுக்ஷுஃ வெஷலாரஃ விஸுதயெ||

நிர்ம்மிதம் ஹிமயாபூர்வம் ச்ரௌதம் பாசுபதம் சபம்|

குஹ்யாத் குஹ்யதமம் ஸுக்ஷமம் வேதஸாரம் விமுக்தயே||

(இ-ள்.) “மறைவினும் அதிமறைவாய், சூக்ஷமமாய், வேத சாரமாய் சபமாயுள்ளது சிரௌதபாசுபதம்” என்று மிமாழிந் தது. இத்தூல் வேதசஹிதமாயுள்ள வைதிக பாசுபதம் முழுட் சுக்களாலே என்றும் சேவிக்கப்பால நென்றுணர்க. 108 உப நிஷத்துக்களிலும் பாசுபதப்ரஹ்மோபநிஷத் என ஒரு வைதிக சைவோபநிஷத்து பிரகாசித்துக்கொண் டிருக்கின்றது

மா-ஆயின் வைதிக பாசுபத விரதத்தின் பலனை உபதேசித் தருளல் வேண்டும்.

ஆ-அப்படியே உபதேசஞ்செய்கிறோம். அதர்வசிரக, “வஸு வாஸவிரோக்ஷாய-பசுபாசவிமோக்ஷாய-பசுவின்பாசம் தொலைவ தற்காக” என்று பாசுபத விரதத்தின்பலனைக் கூறிமுடித்தது. ஆத்மா அநாதியே பாசத்தால் பந்திக்கப்பட்டிருத்தலால் பசு என்னும் நாமம்பெற்றது. இப்பாசுபந்தம் எப்பொழுது ஒழி யுமோ அப்பொழுதே மோட்சம்வந்து பொருந்தும். மோட்ச மென்றாலும், முக்தியென்றாலும், வீடுஎன்றாலும் பொருள் ஒன்றே. முக்தி என்னும் பதப்பொருளை விசாரிக்கின் இவ்வுண்மை எனி தில் விளங்கும். முக்தி என்பது வடமொழிச்சொல். அச்சொல்

முச் + இ என்னும் இரண்டு சொற்கள் சேர்ந்து உண்டாயிற்று. முச்—புகுதி; இ - தொழிற்பெயர்விசுதி; அவற்றுள் முச் - என்பது விடுதல் என்று பொருள்படும். படவே முக்தி என்பது விடப்படுதல் என்று அர்த்தமாகும். விடப்படுதலாவது பந்தத்தி னின்றும் விடப்படுதலாம். இதனால் விடப்படவேண்டியது ஒன்று, விடுவது ஒன்று என இரண்டு பொருள்கள் சித்தித்தன. இவ் விரண்டு பொருள்களும் செம்பிற் களிம்புபோல அநாதியே ஒன் றாகக்கூடியிருந்து விடா திருந்தபடியால் அவற்றை உரியகாலத் தில் விடுவிக்க மற்றொரு பொருளும் உண்டென்பது சொல் லாமே அமையும். அதனாலே விடப்படுவதும், விடுவதும், விடு விப்பதுமாகிய பாசம், பசு, பதி என்னும் திரிபுகார்த்தங்களுந் அநாதி நித்திய மென்பது முக்தி என்னுஞ் சொல்லானே நிரூபித் தப்பட்டது.

ஸாமவேத மஹோபநிஷத்.

அணுமஸ்யயயாஅநு யயாதா ஓ வஸுகாஸிரா|

ஜீவஸ்யதஃயுமஸ்யெவ ஓமஸஹஜீவ்யம்||

தண்டிலஸ்ய யதாசர்ம யதாதாம்ரஸ்ய காளிமா|

ஜீவஸ்யதண்டிலஸ்யவ மலம்ஸஹஜ மப்பவம்||

(இ - ள்.) “நெல்லினிடத்து உமியைப்போலவும், செம்பி னிடத்து களிம்பைப்போலவும், ஜீவாத்மாவுக்கு மலம் (பாசம்) ஸஹஜமா யுள்ளது” என்றும்,

கிருஷ்ணயஜுர்வேத ஸ்கந்தோபநிஷத்.

ஜீவஸ்யஸ்யிவொஜீவஸ்யஜீவஃ கெவஸ்யஸ்யிவஃ|

தஃமஷணவபொவீ ஹீஸ்யா தஃஷாஹாவெதஃதஃயுமஃ||

வணவஃவஸ்யஸ்யாஜீவஃ கஜீநாஸெ ஸாபாஸ்யிவஃ|

பாஸஸ்யஸ்யஸ்யாஜீவஃ பாஸஸ்யஸ்யஸ்யாஸ்யிவஃ||

ஜீவஸ்யஸ்யிவொஜீவஸ்ய ஸஜீவஃ கேவஸ்யஸ்யிவஃ|

தஃஷணபத்தோ வ்ரீஹீஸ்யாதஃஷாபாவேது தண்டிலஃ|

வணபத்தஸ்ததா ஜீவஃ கர்மநாசே ஸதாஸிவஃ|

பாசபத்தஸ்ததாஜீவஃ பாசமுத்தஸ்ததாஸிவஃ||

(இ-ள்.) “ஜீவனே சிவன். அந்த ஜீவன் சிவனேதான். உமியினால் கட்டுண்டிருக்கிறபோது நெல்லாயிருக்கிறது. உமி நீங்கினால் அது அரிசியாகிறது. அப்படியே ஜீவனும் பந்திக்கப்பட்ட

டிருக்கிறான். கருமநாசமானால் எப்பொழுதும் சிவனாயிருக்கிறான். பாசத்தினால் பந்தப்பட்டிருக்கிறவனாயில் ஜீவனாயிருக்கிறான். பாசத்திலிருந்து விடுபட்டால் அப்பொழுது சிவனாகிறான்” என்றும் மொழிந்தன. அன்றியும், ஸாமவேதஜ்ஞாபால் யுபரிஷத் “கிந்தக்யா - கிந்ததத்வம்-தத்துவம்யாது”, “கொஜீவஃ-கோஜிவஃ. ஜீவன்யார்”, “கூவஸுஃ-கூபசுஃ-பசுயாது”, “கஸுஸாநஃ-கசுசாநஃ-சசானர்யார்”, “கொஹோக்ஷாவாயஃ-கோமோக்ஷோபாயஃ - மோக்ஷோபாயம் யாது” என்று வினவி அவற்றிற்குமுறையே “தக்யாவஸுவதீ - சுஹாகாராவிஷ்டஸாஸாரிஜீவஃ - ஸவனவவஸுஃ - ஸவபுஜீவபவக்யத்யஸாவநஸவெஸுஸுர ஸஸஃ வஸுவதீ - விஹதிபாரணாபெவதத்வம்பசுபதி - அஹங்காரா விஷ்டஸ்ஸம்ஸாரிஜீவஃ-ஸௌவபசு - ஸர்வஜ்ஞபஞ்சக்ருத்ய ஸம்பந்நஸ்ஸர்வேசவர ஈசுஃபசுபதி விபூதிதாரணாதேவ-தத்துவம் (உண்மைப்பொருள்) பசுபதி-அகங்காரத்தோடுகூடிய சம்சாரி ஜீவன்-அந்தஜீவனே பசு-ஸர்வஜ்ஞரும், பஞ்சகிருத்திய ஸம்பந்நரும், சர்வேசவரரும், ஈசரும், பசுபதியுமாவாரே ஈசானர் - விபூதிதாரணமே மோக்ஷோபாயம்” என்று விடைகளைப்பகர்ந்தது. சிவஞான போதமும், “நெல்லிற் குமியும் நிகழ்செம்மினிற்களீம்பும், சொல்லிற் புதிதன்று தொன்மையே” என்று சாற்றியது. பூதீதாயுமானசுவாமிகளும், “அருளுடைய பரமன்றே வன்று தானே யானுளனென்றும்மெனக்கே யாணவாதிப், பெருகுவினைக் கட்டென்று மென்றாற் கட்டிப்பிசியதன்றே யருணூல் பேசிறன்றே” என்றும், “என்று நீயன்று நானுன்னடிமை யல்லவோ” என்றும், “களிம்புதோய் செம்பனையயான்” என்றும் நவின்று முப்பொருளை அநாதி நித்தியமென்று நிர்ணயஞ் செய்தனர். இந்தப்பிரமாணங்களால் என்று சிவமுண்டோ அன்றே அதன் குணமாகிய அருளுண்டு. என்று அருளுண்டோ அன்றே அவ்வருள் பதியும்படியான ஆத்மா உண்டு. என்று ஆத்மா உண்டோ அன்றே அவ்வருள் பதிந்தால் ஒழியத்தக்க மலமுண்டு எனப் பெறப்பட்டன வன்றே. அப்படியானால் இம் முப்பொருள்களும் முக்தியிலும் உண்டோவெனின், உண்டு ஆனால் அவை அங்கு முனைத்துத்தோன்று வென்பதே வைதிக சைவக் கொள்கையாம்.

அஃதெவ்வாறெனின், அசைவோடு கூடியகாற்று ஆகாசத்தில் அசைவற்று நிற்கிறபோது ஆகாசம் ஒன்றுமேயுள்ள தென்றாவது, ஆகாசமும் காற்றும் வெவ்வேறாய் இரண்டாய் இருக்கிறதென்றாவது, அவ்வாகாசமும் காற்றும் கண்ணுக்குப் புலப்படாமையால் அவை யில்லையென்றாவது கூறுதல் எப்படி அசாதத்தியமோ அதுபோல சிதாகாசமென்னும் அருணிறைவில் ஆத்மா அறிவாய் நிற்கும் ஐக்கிய விட்டுநிலையும் அத்தன்மைத் தாம். அந்த அதிசய அத்தைவதக்கலப்பாகிய நிலையினையே தாயுமானவர், “காண்பாணங் காட்டுவதுங் காட்சியுமாய் நின்றவந்த-வீண்பாவம் போயதுவாய் மேவுநாளெந்நாளோ” என்றும், “தானான தன்மயமே யல்லாலென்றைத் தலையெடுக்க வொட்டாது தலைப்பட்டாங்கே, போனானுங் கற்பூரதிபம்போலப் போயொளிப்பதல்லாது புலம்பேறின்றும், ஞானாகாரத்தினெடு ஞேயமற்ற ஞானருவு நடுவரம் னமுவிநிற்கும், ஆனானு மிதன்பெருமையெவர்க்கார் சொல்வார், அதுவானுலதுவாவரதுவேசொல்லும்” என்றும், “அதுவென்று லெதுவெனவென்றிடுக்குஞ்சங்கையாத லெதுவெனலு மறவேவிட்டு, மதுவுண்ட வண்டெனவுஞ் சரக னைதி மன்னவர்கள் சுகர்முதலோர் வாழ்ந்தாரென்றும், பதியிந்த நிலையெனவு மென்னையாண்ட படிக்குநிரு விகற்பத்தாற் பரமானந்தக், கதிகண்டு கொள்ளவு நின்னருள் கூரிந்தக் கதியன்றி யுறங்கென் மேற்கருமீ பாரேன்” என்றும் வைதிகசைவர்கள் மதுகையுறுமாறு திருவாய் மலர்ந்தருளினார். தென்முகத் தெய்வம் சின்முத்திரையாற் குறித்த அற்புத நிலையுமிதுவே. சின்முத்திரையாவது-ஞானக்குறி-அது சிவம், ஆத்மா, மலம் (ஆணவம், கர்மம், மாயை) என்னும் ஐந்து பொருள்களின் இயல்பை ஐந்து விரல்களாற் குறிப்பதாம். அவற்றுள் நடுவிரல், அணுவிரல், சிறுவிரல், ஆகிய மூன்றையும் சுட்டுவிரலை விட்டு வேறுபிரித்துக் காட்டுவது மும்மலங்களும் வேறுபட்ட டொழிதலைக் குறிப்பது. அம்மூன்று விரல்களினின்றும் வேறுபட்டுப் பிரிந்த சுட்டுவிரல் அம்மலபந்தத்தினின்றும் நீங்கிய ஆத்மாவைக்குறிப்பது. அச் சுட்டுவிரல் பெருவிரலடியில் அமர்ந்திருத்தல், மலத்தினின்றும் நீங்கிய ஆத்மா சிவத்தினது திருவருளில் நிறைந்த நிறற்கைக் குறிப்பது. இந்தக்குறிக்கே மௌனமுத்திரை என்றும் பெயர். இது ஞானசிரியர் தமது திருவுள்ளத்திற் கொண்ட உபதேசப்

பொருளை குறிப்பா லுணர்த்திவைக்கும் அற்புத நிலையாகும். இவ் வற்புத நிலையொன்றே பரிபூரண இன்பமான பேரானந்தமோடே மாதலின் இது பிரணவ மஹாமந்திராதுபூதி வாயிலாக அடையப் பெறுவதன்றி வேறெதனாலும் அணையப்பெறுவதன்று.

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோப கிஷ்த்தம்.

சூத்ராபிராணிஃ க்ரஹா வுணவம் வொதூராரணிஃ |
ய்யாநநிபிஷ்ய ராஹ்யாஸாச வாயஸஃ டிஹதிவணிகஃ |

ஆத்மாசமரணம் க்ருத்வா ப்ரணவம் சோத்தராரணம் |
த்யானநிரந்தரஞ்சாஸாத் பாசம் தஹதிபண்டிதம் ||

(இ-ன்.) “ஆத்மாவை அரணியாகவும் பிரணவத்தை உத் தராரணியாகவும் வைத்து, (இடையறாத்) தியானம் என்றகடை தலைப் பன் முறை அப்பியசித்தலால் பண்டிதன் பாசத்தை ஒழித் துக்கொள்வான் (முக்திபெறுவான்)” என்றது. இதை மந்திரப் பிரம்மோபநிஷத்திலும் சுவேதா சுவதரோபநிஷத்திலும் சிறிது பேதந் தோன்றப் படிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பொருளில் பேத மில்லை. அரணி-அக்கினியை உற்பத்திசெய்வதற்காக உபயோகிக் கப்படும் அரசு முதலியமரங்களின் ஒரு துண்டுகட்டை, உத் தராரணி - அவ்வரணியின்கண் ஊன்றிக்கடையும் மரத்துண்டு. கடைதலை ஒரேமுறைசெய்தால் அக்கினி உண்டாகாது. பல முறையுஞ் செய்யவேண்டும். அதுபோல தியானத்தையும் இடையறாது செய்தால் தான் பலன்கிட்டும். திருநாவுக்கரசு மூர்த்தி களும், “உறவுகோ னட்டுணர்வு கயிற்றினால், முறுகவாங்கிக் கடைய முன்னிற்குமே” என்றருளிச் செய்தனர். கடைய, வாங் கிக்கடைய, முறுகவாங்கிக்கடைய என்னும் அப்பெருந்தகையா ரது அற்புதப் பிரயோகங்களை யூகித்துணர்க.

அவ்வாறிருத்தலின், “அப்பிரணவ மந்திரத்தின் சொருபத் தையும் இரகசியப் பொருளையும் அருண்மயமான மைந்தனே! நீ உடல், பொருள், ஆவிமுன்றையும் எமது திருவடிகளுக்குத் தத் தஞ்செய்து, கேட்கு முறைப்படிக்கெட்டுக் கண்ணீருள் கம்பலையு மாய்ப்பரவசப்பட்டு நின்றபடியால் உன்னுடைய அதிதீவிரபக்கு வத்தைக் குளிர்த்துநோக்கி அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதமற அரு ணிச்செய்தோம். “தனத்தில் பெரியவன், வயதில் பெரியவன், வித் தையில் பெரியவன் ஆகிய இவர்கள் ஞானத்தில் பெரியவனாக

கும் அவன் மாணக்கர்களுக்கும் வேலைக்காரர்களா யிருக்கின்றார்கள்” என்று மைத்ரேயோபரிஷத் ஒதுகின்றமையால் ஞானத்தில் பெரியோனாகிய உனக்கு இவ்வரிய பிரணவ வித்தையைத் தந்தோம்.” என்று நன்னடையும், நற்குணமும், திருவருள் ஞர்னமும் பிரகாசியாநின்ற ஆசிரியர் அருட்களிப்பின் மிகுதி பால் மொழிந்து சர்வமும் தற்சொருபமாய் விளங்கும் துரியப் பொருளான மஹா உருத்திரராகிய சிவபரம்பொருளை அடியில் காட்டலுற்ற வேதவாக்கியங்களால் ஆராமையோடு துதிசெய்து பேரின்பமயமாய்ப் பிரகாசித்தனர். ஓம்

பொருடெழு ஸுள யொகஸுய ஷஷ்யீ-புருவிவெஸு|
யஜுவிஸுயுமவநா நியகிவெதவெஸுபுராயநரொகஸு||
யோருத்ரோ அக்னெயோ அப்ஸு யஜுதீர்வீருத ஆவிவேச|
யஜுமாவீசவா புவநாவிச க்லிபே தஸ்மைருத்ராய நமோ அஸ்து||

(இ-ள்.) “எந்த ருத்ரமூர்த்தி அக்கினியில் உட்பிரவேசித்தார். அப்புவில் உட்பிரவேசித்தார். ஷஷதிகளிலும், மரங்களிலும் உட்பிரவேசித்தார். எவர் இந்தப்புவனங்களை யெல்லாம் சிருஷ்டித்தார். அந்தருத்ரமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் ஆகுக” ஓம்

பொருடெழு ஸுள யொகஸுய பொவிஸுயுமவநாவிவெஸு|
யஜுஷயீஷுபொவநுஸுதிஷு தவெஸுபெவாயநரொநு||
யோதேவோ அக்னெயோ அப்ஸு யோவிசவம் புவநாவிவேச|
யஜுதீஷுயோவநஸ்பதிஷு தஸ்மைதேவாய நமோநம||

(இ-ள்.) “எந்தத்தேவன் அக்கினியிலுள்ளவன். எவன் நீரி லுள்ளவன். எவன் எல்லாப்புவனங்களிலுள்ளவன். எவன் ஷஷ திகளிலுள்ளவன், எவன் மரங்களிலுள்ளவன். அந்தத்தேவனுக்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்”.

மாணக்கன்-அவ்வாறு பேரின்பமயமாய்ப் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் அருள்வடிவாகிய ஆசிரியருடைய சுத்தமான திருவடிக்கமலங்களை உளமொழிமெய்களால் நன்றாக இறைஞ்சி “ஒருமொழி என்னும் ஒப்பற்ற உபதேசமொழியையும், அதுபூதி வாயிலாக அணையப்பெறும் பரமுத்தியையும் நல்கியருளிய ஆனந்த ரூபியே! மனத்தூய்மைகொண்ட மாசற்ற குருநாதா!! தேவரீர் அதுக்கிரஹித்த உபதேசமொழிக ளினைத்தையும் செவியேவாயாகவும், நெஞ்சேகளுகவுங் கிரஹித்து, உளத்தமைத்து

அடியேனுக்கு உண்டாயிருந்த ஐயங்களை யெல்லாம் அஞ்ஞான மயக்கமறப் போக்கிக்கொண்டேன். “பிறப்பென்னும் பேதமை நீக்கச் சிறப்பென்னுஞ், செம்பொருள் காண்பதறிவு’ என்று தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவதேவர் குறித்த செம்பொருளைக் கண்டேன்! கண்டேன்!! திருவருட் செல்வத்தையும் பெற்று உயர்ந்தேன்! உயர்ந்தேன்!! மிக்கசமுசாரமாகிய பவக்கடலைக் கடந்து எல்லையில்லா இன்பசாகரத்தில் அமிழ்ந்தேன். ஞான வைராக்கிய பரிபூரணமூர்த்தியாகிய தேவரீருடைய பரமகாருண் யத்திற்குச் சுதந்தரவினனாகிய அடியேன் செய்யத்தக்க கைம் மாறு முளதோ! அறியேன்” என்று தன்னுடைய ஞானாசிரிய ரது இரண்டு திருவடிப்போதுகளையும் மீளவும் வணங்கி நின்று ஆனந்தமயமாய் விளங்கினன்.

ஆசிரியர்-அப்பொழுது இன்பமயமாய் விளங்கும் தம்மாணக் கரை உளங்குளிர்த்து உவப்புடன் நோக்கி, சிறந்த ஆசிமொழி களைக்கூறி, வன்றொண்டப் பெருமானாகிய சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி கள், “இறந்து போக்கில்லை வரவில்லை யாகி யின்ப வெள்ளத்து னிருப்பர்களினிதே” என்றருளிச்செய்தபடி சிவஸ்தவஞ்செய்து பரிபூரண சிவாநந்தாறுபூதியாகிய இன்பவெள்ளத்துள் அழ்ந்தி இருக்கக் கட்டாட்சித்தருளினார். சுபம்! சுபம்!! சுபம்!!! ஓம், தத்ஸத்.

வாழ்க வந்தணர் வானவ ரானினம்
வீழ்கதண் புனல் வேந்தனு மோங்குக
ஆழ்கதீய தெல்லா மர னாமமே
குழ்க வையக முத்துயர் தீர்க்கவே.

என்று மின்பம் பெருகு மியல்பினால்
ஒன்று மாதவி னுள்ளமு மோங்கிட
மன்று னாரடி யாரவர் வான்புகழ்
கின்ற தெற்கு நிலவியுல கெலாம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ப்ரணவ வித்யாபரிமளம் என்னும்
ஓங்காரவிளக்கம்
முற்றுப்பெற்றது.

மெய்கண்ட தேசிகன் திருவடிவாழ்க.

சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்.

புருஷ ஸூக்தம்.

எல்லாத்தெய்வங்களும் தாமாகவிருக்கப்பெற்ற ஸ்ரீபசுபதி யின் பெருமையினை விளக்கும் புருஷ ஸூக்தம் ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், ஸாமவேதம் என்னும் மூன்று வேதங்களினும் படிக்கப்பட்டிருப்பினும், யஜுர்வேதத்தில் இருபத்துநான்கு மந்திரங்களாய் இரண்டு அநுவாகங்களுடன் விளங்குகின்றது. ஏனைப் இரண்டு வேதங்களிலோ பதினாறு மந்திரங்களாகக் கூறப் பட்டுள்ளது. முன்னோர் யஜுர் ஆரண்யகத்திற்குரிய புருஷ ஸூக்தத்துக்கே பாஷ்யம் இயற்றினராதலானும், யஜுரில் புருஷ ஸூக்தத்தைத் தொடர்ந்துவரும் பகுதிகள் சிவபரம் பங்களைக் கூறிவருதலானும், அவை சிவபரமெனச் சாதித்தற் குப் போதுமான ஆதாரமாய் நின்றலானும், அவற்றைத் தொடர்ந்தே தைத்திரீயம், மஹோபநிஷத் முதலிய உபநிஷத்துக்கள் அமைந்திருத்தலானும் அப்புருஷ ஸூக்தத்தையே சுண்டு வரை கின்றும் ஸூக்தத்துக்கு ரிஷி-நாராயணர் என்று பெயர்கொண்ட ஓர் ரிஷி. தேவதை-புருஷன் (சிவபெருமான்). சந்தஸ்-அநுஷ்டுப் இறுதியிலுள்ள மந்திரம் த்ருஷ்டிப்.

முதலாம் அநுவாகம்.

ஸஹஸுஸீஷ்டாபுரூஷஃ | ஸஹஸுராக்ஷஸஹஸுவாசி |
ஸஹஸிவிஸுவதொ வுக்ஷா | சுத்யதிஷ்டுஷாஹுஷ்டு |

ஸஹஸ்ரீஷ்டாபுருஷஃ | ஸஹஸ்ராக்ஷஸ்ஸஹஸ்ரபரத் |
ஸபூயிம்விச்வதோ வ்ருத்வா | அத்யதிஷ்டத்தசாங்குலம் |

1

புரூஷவேதம்ஸர்வம் | யத்பூதம்யச்சபவ்யம் |
உதாஜிதக்ஷஸ்யுஸாநி | யதிநோதிருஹதி |

புருஷவேதம்ஸர்வம் | யத்பூதம்யச்சபவ்யம் |

உதாமருதவஸ்யோசாநி | யதநோதிருஹதி |

2

வனதாவாநஸ்யுஹிரி | சுதொஜ்யாயாஸுவபுரூஷஃ |
வாஹொஸ்யுவிஸுவதொநி | திவாஹுஷ்டுதநிவி |

ஏதாவாஸ்யமஹிமா | அதோஜ்யாயாம்ச்சபூருஷா |

பாதோடஸ்யவிச்வாபூதாநி | த்ரிபாதஸ்யாம்ருதந்திவி |

3

த்ரிபாடிபூதபெருமான் | வாடொருவொருவா
ததொவிஷயக் காசி | ஸாஸநாநாநெகஸி |

த்ரிபாதூர்த்வைதைப்புருஷா | பாதோடஸ்யஹாபவாத்புஷா |

ததேவவிஷ்வம்வ்யக்ராமத் | ஸாசநாநசகேஅபி |

4

தவூரூபிராபஜாயத் | விராஜொகாயிவபுருஷா |

ஸஜாதொகாத்ரிரிபுத் | வஸூரூபிபிபொவபுருஷா |

தஸ்மாத்விராடஜாயத் | விராஜோஅதிபூருஷா |

ஸஜாதோஅத்யரிச்யத் | பச்சாத்பூமிமதோபுர |

5

பபூருவெண்ணஹிஷா | டெவாயஜிதநத |

வஸுநொகஸுராவீரோஜா | த்ரிஷ்டயஸுரபிவி |

யத்புருஷேணஹவிஷா | தேவாயஜ்ஞமதர்வத |

வஸந்தோஅஸ்யாஸ்தாஜ்யம் | த்ரிஷ்டமஜிதம்ச்சரதவி |

6

ஸவாஸுராவஸநரிபய | த்ரிஷ்டவஸுரபிவி |

டெவாயஜிதநத | ஸபிதபூருவொவபுருஷா |

ஸப்தாஸ்யாஸத்பரிதய | த்ரிஸ்பதஸமிதகருதா |

தேவாயத்யஜ்ஞமதர்வதா | அபதர்வபுருஷம்பசம் |

7

தயஜிதஸவஹிபுஷிபொகூந | வபூருஷாஜாத்ரிபுத் |

தெநடெவாயஜித | ஸாபூரூபிஷ்யஸுபெ |

தம்யஜ்ஞம்பர்வதிஷிப்ரோகூத் | புருஷர்ஜாதமச்சரத |

தேகதேவா அயஜத் | ஸாத்யாருஷ்யச்சயே |

8

தவூரூபிராபஜாயத் | ஸாஸநாநாநெகஸி |

வஸூரூபிபிபொவபுருஷா | த்ரிஷ்டயஸுரபிவி |

தஸ்மாத்யஜ்ஞாதஸ்வஹுத | ஸம்ப்குதம்புருஷதாஜ்யம் |

பகும்ஸ்தாம்ச்சச்சரே வாயவ்யாந் | ஆரண்யாத்ராம்யாச்சயே |

9

தவூரூபிராபஜாயத் | பிவஸூரூபிபிபொவபுருஷா |

யஜ்ஞாஸிஜிதஸாஸி | யஜ்ஞாஸிஜிதஸாஸி |

தஸ்மாத்யஜ்ஞாதஸ்வஹுத | ருசஸ்ஸாமாநிஜ்ஞிரே |

சந்தாம்ஸிஜ்ஞிரேதஸ்மாத் | யஜ்ஞாஸிதஸ்மாதஜாயத் |

10

தவூரூபிராபஜாயத் | யெகெகெவாஸ்யாடி |

மாவொஹிஜிதஸாஸி | தவூரூபிபிபொவபுருஷா |

- தஸ்மாந்ச்வா அஜாயந்தி யேகேசோபயாததா
காவோஹ்ஜ்ஜ்ஜிரேதஸ்மாந் தஸ்மாஜ்ஜாதா அஜாவயா 11
- புத்ருருஷ்வயுஷ்யம் கதியாவுகூயநு
ஓவாகிஸ்யுகளவாஹு காவரூவாஜாவூவெயுதெ
யத்புருஷம்வ்யததா கதிதாவ்யகல்பயந் 12
- முக்ஷிமஸ்யகௌபாஹு காலூபாதாவச்யேதே
ஹாஹ்மணாஸ்யுஷ்வரீஸி வாவூரூஜந்யூக்ருகி
ஹூரூதடிஸ்யுயமெயுஸ்யு வஹூரூமெயூகஜாயத
ப்ராஹ்மணேஸ்யமுக்மாஸி பாவூரூஜந்யூக்ருகி
ஹூரூததஸ்ய யத்வைச்ய பத்ப்யம் சூத்ரே அஜாயத 13
- ஹூரூநெஸாஜாதே வகௌஸூயெயூகஜாயத
ஓவாஹிந்யூயிஸ வாவூரூஜாயத
சந்த்ரமாமநஸாஜாதா சகௌஸ்ஸூரீயோ அஜாயத
முக்ஷிந்த்ரச்சாக்ரிச்ச ப்ராணத்வாயுரஜாயத 14
- ஹூரூஸூலீஷந்தரிஷ் ஸீஷெயூஷுஸூலீவதத
வஹூரூமெயிஷுஸூயூகா காவூரூகாஸூயநு
நாயாஜுஸீதந்தரிஷம் சீஷ்ணோத்யௌஸ்ஸமவர்த்தத
பத்ப்யம்பூமிந்திசச்சரோத்ராந் ததாலோகாம் அகல்பயந் 15
- வெஹூஹெதௌவூருஷ்வீஹாந் சூதித்யவண்டதேஸுவாரெ
ஸவூரூணிரூவாணீவிவித்யூரீஸி ஹூரூநிக்ருக்வாவீவடிந்யூய
[ஸூ]
வேதாஹ்மேதம்புருஷம்மஹாந்தம் ஆதித்யவரணம்மஸ்துபாரே
ஸர்வாணீரூபாணீவிதித்யூரீஸி நாமாநிக்ருத்வாபி வத்யதாஸ்தே 16
- யாதாவூரூஸூஷுஷுவாஜஹார ஸூக்ஷ்மவிசூயவ ஹிஸூ
தஸூ
கூலேவ்விசூந்யூததஹ்வதி நூந்யூவ்யூக்யநாயவிஷுத
காபுரஸ்தாத்யமுதாஜஹா சந்த்ர ப்ரவித்வாந் ப்ரதிசச்சந்த்ர
மேவம்வித்வாந்ருததஹ்வதி நாய்யபந்தாஅவஸ்யவீத்யே 17
- புஜேந்யூபிஜததேவா காவூரூணீவயூரூஸூயநுதெ
ஹூநாகம் ஹிஸூநவ்யததே யதௌவூஸூயூஸூதேவா
யஜேந்யூபிஜததேவா தாநிதர்மாணீப்ரதமாந்யாஸந்
தேஹாசகம்மழிமாஸஸந்தே யத்ரபூர்வே ஸாத்யாஸ்ஸந்திதேவா 18
- முதலதவாகம் முந்துப்பெற்றது.

இரண்டாம் அநுவாகம்.

சுஜலஸூக்தம் வ்யூயிவெய்யஸாது விஸுகஜீணஸுஜீவ
கூடதாயி தஸ்யுஷவடிவிடிபு உவபெதி ததூரூஷஸ்ய
விஸுஜிஜாநிமெ

அத்ப்யஸ்ஸம்பூதப்குதிவ்யஸாச்சு விச்வகர்மணஸ்ஸமவர்த்தாதி
தஸ்யத்வஷ்டா விததக்ருபமேதி தத்புருஷஸ்யவிச்வமஜாநமரே 19

வெடிஹபெதவூரூஷா கிஹாநா குபித்யுணை நுதிஸி
வரஸாஸி தபெவவிசாந கீதஹஹதி நானுஷநூவிடி
தெயநாய

வேதாஹமேதம்புருஷம் மஹாத்ம் ஆதித்யவரணந்தமஸிபரஸ்தாதி
தமேவம்வித்வாநம்குதஇஹபவதி காந்தபந்தாவித்யதேயநாய 20

வஜிவதிஸுரதிமஹேசுநா கஜாயபிரொஹஹயா
விஜாயதெ தஸ்யுயிராவிரிஜாநநிபொநி ரிஜீநாநாவடி
நிவெயஸி

ப்ராஜபதிச்சாதிநிபேஅந்தி அஜாயமானே பஹுநாவிஜாயதே
தஸ்யநிராபரிஜாதந்தியோநிம் மரீகேநம்பதமிச்சந்திகேதஸி 21

யொடெவெஹுசுதவதி யொடெவாநாவூரொஹிதி
வெவெயொடெவெஹுஜாதி நொகிவாயபூஹு

யோதேவேப்யசுதபதி யோதேவாநாம்புரோஹிதி
பூர்வோயோதேவேப்யோஜாநி நமோருசாய ப்ராஹ்மே 22

ரூஹஸ்ப்ராஹ்மஜந்யநி டெவாசுமெததபுஸுவநு
யவெஸவஸ்ப்ராஹ்மணாவிடிசு தஸ்யுடெவாசுஸுநஸெ

ருசம்ப்ராஹ்மஜந்யந்தி தேவாஅக்ரே ததப்ருவ
யஸ்த்வைவம் ப்ராஹ்மணேவித்யாத் தஸ்யதேவா அஸத்வசே 23

ஹீஸுதெஹுஸ்வசுதா கஹொராநெசுவாஸுடி
நகூதாணிஸூவா சுஸிநளவ்யுதா ஹுஷிநிஷாண

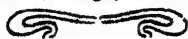
கூஷிநிஷாண ஸவூஷிநிஷாண

ஹீச்சதேவத்வம்ச்சபத்யென அஹொராத்ரே பரர்ச்சே
நகூத்ராணி ரூபம் அச்விநௌவ்யாத்நி இஷ்டம்மரிஷாண 24

அமும்மரிஷாண ஸர்வம் மரிஷாண

இரண்டாம் அநுவாகம் முற்றுப்பெற்றது.

புருஷஸூக்தம் முற்றுப்பெற்றது.

உ
செவமயம்

ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய

திருத்தொண்டத்தொகை.

ஏழாந்திருமுறை-பண்-கொல்லிக்கொளவாணம்.

அடிமை

திருச்சிற்றம்பலம்.

தில்லைவா முந்தணர்த மடியார்க்கு மடியேன்
திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க்கடியேன்
இல்லையே யென்னாத வியற்பகைக்கு மடியேன்
இளையான்றன் குடிமாற னடியார்க்கு மடியேன்
வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன்
விரிபொழில்சூழ் குன்றையார் விறன்மிண்டர்க் கடி
அல்லமென் முல்லையந்தா ரமர்ந்திக் கடியேன் [யேன்
ஆரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே (1)

இலைமலிந்த வேனம்பி யெறிபத்தர்க் கடியேன்
ஏனாதி நாதன்ற னடியார்க்கு மடியேன்
கலைமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பர்க் கடியேன்
கடலூரிற் கலையன்ற னடியார்க்கு மடியேன்
மலைமலிந்த தேளவள்ளன் மானக்கஞ் சாறன்
எஞ்சாத வாட்டாய னடியார்க்கு மடியேன்
அலைமலிந்த புனன்மங்கை யானாயர்க்கடியேன்
ஆரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே (2)

மும்மையா லுலகாண்ட மூர்த்திக்கு மடியேன்
முருகனுக்கு முருத்திர பசுபதிக்கு மடியேன்
செம்மையே திருநாளைப் போவார்க்கு மடியேன்
திருக்குறிப்புத் தொண்டர்தம் மடியார்க்கு மடியேன்
மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க

வெகுண்டெழுந்த தாழைதாள் மழுவினு லெறிந்த
அம்மையா னடிச்சண்டிப் பெருமானுக் கடியேன்

ஆரூர னாரூரி லம்மானுக்காளே (3)

திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட

திருநாவுக் கரையன்ற னடியார்க்கு மடியேன்

பெருநம்பி குலச்சிறைத னடியார்க்கு மடியேன்

பெருமிழலைக் குறுப்பர்க்கும் பேயார்க்கு மடியேன்

ஒருநம்பி யப்பூதி யடியார்க்கு மடியேன்

ஒலிபுனல்குழ் சாத்தமங்கை நீலநக்கர்க் கடியேன்

அருநம்¹ நமிநந்தி யடியார்க்கு மடியேன்

ஆளுர னாருரி லம்மானுக் காளே.

(1)

வம்பறா வரிவண்டு மணநாற மலரும்

மதுமலர்நற் கொன்றையா னடியலாற் பேனா

எம்பிரான் சம்பந்த னடியார்க்கு மடியேன்

ஏயர்கோன் கலிக்காம னடியார்க்கு மடியேன்

நம்பிரான் றிருமூல னடியார்க்கு மடியேன்

நாட்டமிசு தண்டிக்கு மூர்க்கர்க்கு மடியேன்

அம்பரான் சோமசி மாறனுக்கு மடியேன்

ஆளுர னாருரி லம்மானுக் காளே.

(5)

வார்கொண்ட வனமுலையா ளுமைபங்கன் கழலே

மறவாது கல்லெறிந்த சாக்கியர்க்கு மடியேன்

சீர்கொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கு மடியேன்

செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டர்க் கடியேன்

கார்கொண்ட கொடைக்கழறிற் றறிவார்க்கு மடியேன்

கடற்காழிக் கணநாத னடியார்க்கு மடியேன்

ஆர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களநதைக் கோனடியேன்

ஆளுர னாருரி லம்மானுக் காளே.

(6)

பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கு மடியேன்

பொழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழற் கடியேன்

மெய்யடியா னரசிங்க முனையரையற் கடியேன்

விரிதிரைகூழ் கடனாகை யதிபத்தர்க் கடியேன்

கைதடிந்த வரிசிலையான் கலிக்கம்பன் கலியன்

கழற்சத்தி வரிஞ்சையர்கோ னடியார்க்கு மடியேன்

ஐயடிகள் காடவர்கோ னடியார்க்கு மடியேன்

ஆளுர னாருரி லம்மானுக் காளே.

(7)

கறைக்கண்டன் கழலடியே காப்புக்¹ காண் டிருந்த

கணம்புல்ல எம்பிக்கும் காரிக்கு மடியேன்

நிறைகொண்ட சிந்தையா நெல்வேலி வென்ற
 நின்றசீர் நெடுமாற னடியார்க்கு மடியேன்
 துறைக்கொண்ட செம்பவள மிருளகற்றுஞ் சோதித்
 தொன்மயிலை வாயிலா னடியார்க்கு மடியேன்
 அறைக்கொண்ட வேனம்பி முனையடுவார்க் கடியேன்
 ஆரூர னூரரி லம்மானுக் காளே. (8)

கடல்குழந்த வுலகெலாங் காக்கின்ற பெருமான்
 காடவர்கோன் கழற்சிங்க னடியார்க்கு மடியேன்
 மடல்குழந்த தார்நம்பி யிடங்குழிக்குந் தஞ்சை
 மன்னவனாஞ் செருத்துணைதன் னடியார்க்கு மடியேன்
 புடைகுழந்த புலியதண்மே லரவாடவாடி
 பொன்னடிக்கே மனம்வைத்த புகழ்த்துணைக்கு மடி
 அடல்குழந்த வேனம்பி கோட்புலிக்கு மடியேன் [பேன்
 ஆரூர னூரரி லம்மானுக் காளே. (9)

பத்தாராய்ப் பணிவார்க ளெல்லார்க்கு மடியேன்
 பரமனையே பாடுவா ரடியார்க்கு மடியேன்
 சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கு மடியேன்
 திருவாரூர்ப் பிறந்தார்க ளெல்லார்க்கு மடியேன்
 முப்போதுந் திருமேனி தீண்டுவார்க் கடியேன்
 முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கு மடியேன்
 அப்பாலு மடிச்சார்ந்த வடியார்க்கு மடியேன்
 ஆரூர னூரரி லம்மானுக் காளே. (10)

மன்னியசீர் மறைநாவ னின்றவூர்ப் பூசல்
 வரிவளையான் மானிக்கு நேசனுக்கு மடியேன்
 தென்னவனா யுலகாண்ட செங்கணர்க் கடியேன்
 திருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடியேன்
 னன்னவனா மானடியே யடைந்திட்ட சடையன்
 இசைஞானி காதலன் றிருநாவு லூர்க்கோன்
 அன்னவனா மாநூர னடிமைகேட் டுவப்பார்
 ஆரூரி லம்மானுக் கன்பரா வாறே. (11)

திருச்சிற்றம்பலம்.

திருத்தொண்டத்தொகை முற்றுப்பெற்றது.

**ஒங்காரவிளக்கத்தில் எடுத்துக்காட்டியுள்ள
மந்திரசுலோகங்களின் முதற்குறிப்பு அட்டவணை.**

மந்திரம்.	பக்கம்.	மந்திரம்.	பக்கம்
அ		அஹம்காராவிஷ்டஸ்	208
அகாரம் ப்ரஹ்மாணம்நா	101	அஹம்யதாவதாராத்	36
அக்ரிமீனே	19	அஹோராத்ரோபச்	99, 171
அக்ரிதிபஸ்ம்	203	அகாரம்ப்ரஹ்மபரம்	12
அங்குஷ்ட மாத்ரஃ	59, 62	ஆகாசாத்வாயு	84
அஜம் த்ருவம் ஸர்வ	117	ஆசார்யசாஸ்தா	4
அஜாத இத்வகச்சித்	117	ஆசார்யதேவோ	4
அஜாத யிமமேவைகம்	119	ஆசினோநயிசாஸ்	3
அணோணியாந்மஹ	178	ஆதம்வ்வாத்மாநம்	179
அதகஸுமா துச்யத ஈசா	97	ஆத்மாநமரணிக்ருத்	210
,, தே ஏகோ	79	ஆகத்தோப்ரஹ்ம	187
,, ,, ஒங்கார	108	ஆயுஷ்காமோதவா	204
,, ,, தாரம்	115	ஆவேரராஜா	167
,, ,, பகவா	166	இதம்பித்ரேமருதா	113
,, ,, ப்ரணவ	112	இத்புபரிஷத்	189
,, ,, மஹாதே	185	இமம்ஸ்தோமமர்ஹ	113
அத் த்யோயோநஃ	141	இமாருத்ராயஸ்திர	113
அத்பராயயாததக்ர	9	இஷ்டித்தேஹம்	107
அதபர்கஇதி	141, 142	ஈசானாய்ஸ்யஐகதஃ	62
அதபர்கோதேவஸ்ய	141	ஈசாவாய்ஸ்யிதம்	50
அதாதோ ப்ரஹ்மஜிஞ்	42	ஈசானஸ்வவித்	41
அதிஷ்டிதாகேந	175	ஈசுவரவெப்ரஹ்ம	92
அத்ரஹிஜத்தோ	150	உமாஸஹாயம் பர	88, 125
அத்ராப்யசத்தோ	145	,, ,, நில	170
அத்ருஷ்டமஸ்யய	67	ஊர்த்வபூரணம்	40
அத்வைதம் சதுர்த்தம்	70	ஊர்த்வரேதம்	61, 170
அநாவ்ருத்திசப்தா	43	ஏகமேவாதவீதியம்	82
அநாதிமத்யாக்த	88	ஏகஸம்யாவிஹீ	102
அநீசச்சாத்மாபத்ய	177	ஏகஸ்ததாஸர்வபூ	192
அநுபூதிமவிகாஸம்	13	ஏகோதேவஸஸ்வ	50
அந்தந்தமாப்ரவிச	147	ஏகோவஸிஸர்வபூ	192
அந்தர்ப்ரவிச	85	ஏகோஹவைராரா	77
அந்தஸ்ததர்மோபதே	140	ஏதக்ஷரம்பரம்	7
அந்நம்ப்ரஹ்ம	155	ஏதந்நாமாஷ்டகம்புண்	186
அமாத்ரஸ் சதுர்த்தோ	67	ஏதஸ்மாத் ஜீவகாத்	59
அவஸ்தாத்நிதயாதீ	12	ஏநாக்ஷரம்புருஷ	59
அவிமுக்தஸ்திதஸ்தஸ்	153	ஏவமுக்த்வாததா	36
அஸௌயோ அஸுஸர்	65	ஏவம்பதஸ்ததாஜீ	207
அஸ்யபாதாச்சத்	28	ஏஷக்ஷத்மா அபஹத	73
அஸ்வரோணாதுபாவே	44	ஏஷ்புருஷஸ்துதா	62

மந்திரம்	பக்கம்.
வஷ்ணுகல்வாத்	97
வஷ்ணுமீசேபகபதி	179
ஓங்கார ரதமாருஹ்	35
ஓமி கிப்ரஹ்ம	18
ஓமி தீதம்ஸர்வம்	165
ஓமி தவகாக்ஷரம்	17
ஓமித்வதக்ஷரம்பரம்	17
,, ,, மாகௌ	5
,, ,, மிதம்	16
ஓமித்வதாத்மா	17
ஓமித்யத்ரே	157
ஓம்தத்ப்ரஹ்ம	165
ஓம்தத்ஸர்வம்	164
ஓம்கமோகாரா	156
ஓம்யோவைருத்ர	168, 195
கர்ப்பஜந்மஜரா	151
கர்மாதிபதயெ	75
கர்மாத்யக்ஷஸ்ஸர்	50
கலிம்புராணம்புரு	87
கஸ்யிந்ருபகலோ	197
காத்யாயநாயவித்	54
காலஸ்வபாவோ	176
கிம்காரணம்ப்ரஹ்ம	175
கிம்தத்ப்ரஹ்ம	12
கிம்தத்வம் கோஜீவஃ	208
கிமதாரகம்கிம்தார	156
குருரேவ பரம்ப்ரஹ்ம	4
க்ருஷ்ணபிங்களம்	170
சதுர்த்தம் ந்ருத்த்ருடம்	68
ஜ	
ஜந்மநிரோதம்ப்ர	117
ஜபம்தஸ்தாரகம்	152
ஜீவச்சிவச்சிவோ	207
ஜீவன் முத் தபதத்த்ய	31
ஜுஷ்டம்யதாபச்	177
ஜ்ஞாஜ்ஞௌத்வா	178
த	
தண்டஸ்யயதாசர்ம	207
ததக்ஷரம் தத்ஸவிது	10
தத்காச்யாம்ப்ரய	160
ததா திமச்யாந்தவி	125
ததாபிமாநவாமூர்கா	204
ததாவித்வாந்நாமரூப	58

மந்திரம்.	பக்கம்.
ததுர்த்தவமுந்மரா	34
ததேதத்தபாவிரிதவ்யம்	190
ததேதத்த்ருதரசரிதம்	190
ததேவாக்ரிஸ் ததாதி	194
தத்த்ருஷ்டிகோசராத்	4
தத்புருஷாயவித்மஹே	53, 54
தத்ரசதுஷ்பாதம்	10
தத்ரபூர்வஸ்யாந்	160
ததராபராருக்வே	9
ததவம்பகபதி	208
தத்வித்வாக்ஷரம்	44
தத்வித்வாந்புண்ய	58
தத்வேதகுஹ்யோப	119
ததஸவிதுர்வரேண்யம்	139, 140
தந்மகோவிலயம்	127
தபச்சதேஜபச்சதே	75
தமக்த்ரூம்பச்யதி	178
தமாத்தம்ஸ்தம்யேநு	176
தமீசாநம்வரதம்	126
தமீசவராணம்	120
தமுஷ்டிஹி	114
தமேவம்விதித்வாதி	57
தமேவம்வித்வாநம்ரு	99
தமோக்காரோணைவா	35
தயாநஸ்தநுவாசத்	74
தயோரேகாபிப்பலம்	179
தரதிசோகமாத்த்மவித்	132
தர்மாவஹம்பாப	108
தத்ச்ரியேமருதோ	104
தக்ஷிணஸ்யாம்திசி	160
தஸ்யாத்விராட	60
தஸ்யாதஸர்வாந்	124
தஸ்யப்ரோகதோ	92
தஸ்யோத்தரதஸ	25
தாரகத்வாத்நாரகோ	151, 152
தாரகம் சைவம்	157
திஃபளமரஹிதம்	122
துர்லபம்ப்ராப்ய	2
தேசதகாலதோ	48
தேசகாலவஸ்து	48
தேவாநாம்பதிரே	192
தேலோமம்ப்ராப	35
த்யாந்வாமுநிர்	87
த்யேயஸ்ஸதாஸவி	64
த்யாக்ஷரம்புந	68

மந்திரம்.	பக்கம்.	மந்திரம்.	பக்கம்.
நீரிப்புண்டரதாரணம்	205	புருஷம் நிருணம்	106
நீரிலோசனம் உமார்	170	புருஷஸ்யவித்ம்	52
நீலம்பரஹ்மாத்ம்	164	புருஷோஸர்வசாஸ்	125
நீலம்பரஹ்மஸ்யி	169	புருஷோவை ருத்ரஸ்	51, 56
நீலம்ததாபஜுபோ	194	புருஷோஹவைநாரா	55
நீலம் தேவேஷு	184	புஷ்வித்கம்ஸர்வமீசா	168
நீலம்பஜ்ஞஸ்தவம்	194	பூத்யைநப்ரமிதி	204
நீலம்பராஜப்ர	154	பூரணத்வாந்புருஷ	48
நீலம் ஸ்திரிநீலம்	194	ப்ரசந்நாதம்த்வா	25
நீலாஸுபர்ண	173	ப்ரசந்நாசம்	25
நீலேவாவப்ரஹ்	184	ப்ரசந்நோமத்தவார	25
		ப்ரணவோதது	24, 35
நதஸ்யகச்சித்பதி	117	ப்ரணவஸ்தாரகஸ்	152
நதஸ்யகார்யம்	120	ப்ரதமத்தாரகாகாரம்	24
நதஸ்யப்ரதிமா	74	ப்ரதமாரக்தாபீதா	47
நதஸ்யரோகோ	109	ப்ரதாநஸ்கேத்ரஜ்ஞ	89
நமஸ்லோகாயச	113	ப்ரதீச்யாமிந்ந்ரஸ்	160
நமஸ்தே அஸ்துபக	169, 170	ப்ரஹ்மண்புத்ராய	118
நமஸ்தே துநமஸ்தேது	37	ப்ரஹ்மலோகபதாந்	35
நமஸ்தேவாயோ	154	ப்ரஹ்மலோகமபிஸம்	48
நமோஹிரண்யபா	64, 170	ப்ரஹ்மவிதாப்கோதி	133
நாடிமூலாவ்ருதா	24	ப்ரஹ்மலோகப்ரஹ்மை	132
நாந்தப்ரஜ்ஞம்	67	ப்ரஹ்மாவிஷ்ணுச்ச	11
நாப்ரசாந்தாயதா	3	ப்ரஹ்மைகம்த்வம்	192
நாயமாத்மாப்ரவச	15	ப்ராணம்மனவிஸஹ	69
நாராயணத்ப்ரஹ்மா	77	ப்ராணஸ்ஸர்வாந்	111
நாராயணயவித்ம்	54	ப்ருதிவ்யரூப்யதேஜோ	109
நிரஞ்ஜனபரமம்	132		
நிர்யிதம்நிமியபூர்	206	மமபிவிஷ்டேனாந்நகம்	83
நைசமூர்த்வம்	74	மஹான் ப்ரபுர்வைபுருஷ	56
		மாண்கேத்யமேகமே	67
பகவத்யந்த்யூர்ணேதி	168	மாமேவமாம்யோ	197
பஞ்சசுருத்யநியந்தா	80	முக்தச்சக்ஷஸமோ	137
பஞ்சப்ரஹ்மஸம்ஹா	80	மூடத்வாதாத்மஸ்தம்	169
பதிம்பதீநாம்பரமம்	120	மைத்ரோப்ரஹ்மண	156
பந்தமோக்ஷவிஹிகோ	82		
பராத்தபாதரோப்ரஹ்ம	148	யஜ்மான்வோகாரீ	59
பராஸ்யகத்திர்	120	யஜ்மானிச்சவாபுலநா	211
பர்கஸ்தரயம்பக	134	யசுசே அஸ்யத்விப	178
பஸ்மதாரணஸம்	37	யதகஸ்ஸவகோரு	192
பஹுசாஸ்த்ரகதாகந்	13	யதகஸ்ஸுப்தேஷு	59
பாஸ்கராயவித்ம்ஹே	54	யதேஷாந்த்ராகித்	63
புத்திரிஹாபாம்ஸர்	60	யதேஷாந்த்ரஹ்ருத	62
புராதனோஹம்புரு	57	யதேஷாதீஷுயோவ	211
புருஷேவேதம்ஸர்	60	யதேஷாத் பரம்ப்ரஹ்ம	137

மந்திரம்.	பக்கம்.	மந்திரம்.	வ	பக்கம்.
யதாசர்மவதாகாசம்	128	வஜ்ஜரகாயவிதம்மேஹ		54
யதாதமஸ்தந்தகதிவா	10	வரதாநாம்மேஹந்த்		160
யதாந்தயஸ்யந்த	58	விக்ரஹம்சேவதேவஸ		185
யதாந்தரம் நபச்யாமி	145	விச்வதச்சக்ஷுருத		96
யதாபச்யபச்யதே	58	விச்வம்நாராயணம்		41
யதியோந்யாம்பா	123	விச்வம்பூதம்புஷ்பம்		50
யதோவாசோநிவர்த்	173	விச்வம்விஷ்ணு		41
யத்தேகலியாணம்	171	விச்வஸ்யைகம்		126
யத்ரகுத்ராபவாகாச	155	விபூதிதாரணாதேவ		208
யத்ரநாந்யத்பச்யதி	191	விப்ராணம் தேவதம்		135
யயாசிராத்ஸர்வபாப	57	விஷ்ணவாதிகாந்ஸு		93
யஸ்யாத்பரம்நாபர	49	வேதாந்மகாயவிதம்		54
யஸ்யதேவேபராபக்தி	3	வேகாந்தேபரமம்		3
யஸ்யநாமமஹத்	167	வேதாவதம்ஸம்ஸைவம்		157
யஸ்யாந்கஜோஹம்	83	வேதாஹமேதம்புருஷம்		57
யஸ்யாதித்யசுரீரம்	65	வேதாஸ்ஸாதகாஸ்		160
யஸ்யாமத்தஸ்யமதம்	173	வேதாதரகைகரஹ		27
யஸ்யஸர்வோபரமகா	80	வைச்வாநாயவித்		54
யகாரணாநி நிகிலாந்	176	வைஷ்ணவேஷுபுரா		119
யகாரணேதம் த்ரிமாத	60	வ்ருக்ஷிவஸ்தபதோ		49
யாஜ்ஞவல்க்யயோஹ	66	ஸ		
யாதேருசரவிதாநு	74	ஸவஸர்வம்யச்ய		193
யுஞ்ஜதேமகயுத்யுஞ்ஜ	134	ஸலுக்ஷாரோயலுக்		105
யோதேவாநாமப்ர	28	ஸகாரணம்காமணாதி		117
யோதேவோதுக்நௌ	211	ஸதாசிரோக்ஷரவிம்		9
யோநிஸ்ஸமுதரோ	19	ஸதாசிரோம்		165
யோந்தகாலேஸர்வ	80	ஸக்ருதுச்சரிதமாத்		107
யோந்யாமதேவதா	127	ஸத்யம்ஜ்ஞாநம்		82
யோப்ராஹ்மாணம்வித	27	ஸபூமைகஸுநம்		
யோயம்விஞ்ஞானமய	59	ஸப்ராஹ்மாஸசிவஸ்		193, 87
யோருதயோ தக்நௌ	211	ஸமாநம்வரம்		19
யோவிஜ்ஞானதுஷ்டம்	179	ஸமானேவ்ருக்ஷ		173
ர		ஸமேதயநியந்தியம்		123
ராமவாபரம்ப்ராஹ்ம	144	ஸம்யோகஷடாம்		176
ராமமத்ரிணேத்ரம்	159	ஸர்வகரணநிமலவி		69
ருதம்ஸத்யம்பரம்	61	ஸர்வசக்தியோஹேஷ		146
ருத்திஸம்ஸாரஹம் தத்	42	ஸர்வஜ்ஞ பஞ்சக்ருத்ய		208
ருத்ராகதம்மாஹம்	190	ஸர்வதர்மநப்பரித்யஜ்		38, 124
ருத்ரம்சாச்சுமஸை	202	ஸர்வதர்பாண்பாதத்		95
ருத்ராந்ப்ரவர்த்ததே	147	ஸர்வதேவோதயோநி		16
ருத்ரோவாஸஷ்யதக்ந	74	ஸர்வவிதம்ப்ராஹ்ம		11, 87
ருனத்ரம்ஸிங்கசூயி	104	ஸர்வம்ஸாச்சுமஸை		16
ஸ		ஸர்வகர்மாச்சுபகவாத்		49
லிங்கரூபிணம்	104	ஸர்வாகாசநி?ராசிரீ		49, 96
		ஸர்வாகாந்மயச்சிவ		187

மந்திரம்.	பக்கம்.	மந்திரம்.	பக்கம்.
ஸர்வேதேவதாஸகாம	93	ஸ்ரீரச்சோத்திரம்	28
ஸர்வேத்தர்யகுணபா	95	ஸ்ரீவளகோத்திரம்	124. 189
ஸர்வேபயோதுகம்	151	ஸ்ரீவளஸதாத்யே	124
ஸர்வேவேதாயத்த	115	ஸ்ரீவமகாரமய்யம்	10
ஸர்வோஸ்வருத்ரஸ்		ஸ்ரீகாயலிஷ்டனுரு	145
ஸவேத்திவேத்யம்	50	ஸ்ரீமோமேஹரூச்	186
ஸஹஸ்ரகீர்ஷா	94	ஸ்ரீமாமா ராமசந்	159
ஸவைஸர்வமிதம்	194	ஸ்ரீர்ஷாந்தர்கதமண	60
ஸுநிர்மலாமிமா	56	ஸ்ரீராமஸ்யமநம்	156
ஸுமிர்யத்வாரே	58		
ஸைவஜகதண்ட	139	ஹ	
ஸோமஸ்ஸஹோம	34	ஹாஸம்ரஹரோ	138
ஸோஸ்ருஜத்தக்பிண	89	ஹரேராமஹரோம	158
ஸ்ரஷ்டாஸ்ருஷ்டிச்சலே	204	ஹிரண்யகர்ப்பம்	24
ஸ்திரேபிரங்கைபுரு	73	ஹ்ரீச்சகேலகம்பீ	99
ஸ்தோமம்கோகத்	113	ஹ்ரதயக்ரந்திவிஷி	103
ஸ்வரோணஸத்தயேத்	44	ஹ்ருதித்வமவியோ	102
ஸ		ஹ்ருதிஸ்தாதேவதா	102
ஸங்கரோபகவானாத்யோ	168	ஹ்ரீக்காரேண	168
ஸப்தப்ரஹ்மணி	14	கடி	
ஸப்தாகாரம்பரம்	44	காரந்த்யவித்யா	178
		காரம்பரதாசம்	178

ஒக்காரவினக்கத்தில் எடுத்தக்காட்டியுள்ள மந்திரசலோகங்களின்
முதற்குறிப்பு அட்டவணை முற்றுப்பெற்றது.

இந்நூல் விலை ரூபா 2-4-0. விபுதிருத்ராஷ
மஹத்வ வினக்கம் விலை அணா 0-2-0. வேண்டுவோர்
அடியில்கண்ட விவரத்துக்கெழுதிப். பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

சோ. சிவ அருணகிரி முதலியார்,

“ஆனந்த நிலையம்”

சோளங்கிபுரம்.

(வடஆர்க்காடு ஜில்லா)

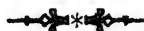
SHOLINGHUR (NORTH ARCOT DISTRICT.)

மெய்யகண்ட தேசிகேந்திராய நம:

சித்தாந்தபோதரத்னாகரம்.

திருவந்தியார்.

கலித்தாழிசை.

அகனமா யாரும் அறிவரி தப்பொருள்
சகனமாய் வந்ததென் றுந்தீபற
தானுகத தந்ததென் றுந்தீபற.

என்பது உத்தியா என்சொல்லிய வீரோவெனின் - யாவரானும் அறிதற்கரிய பசம்
பொருள் யான் அறியவந்த யான் தானை அருளைக் கொடுத்ததென்று சொல்லிற்று.

(இதன்போதும்.) யாவரானும் அறிதற்கரிய ஞானசொருபமாகிய பாசிவம், ஞான நரிகியனென இம்மண்ணில்கில் எழுந்தருளியவந்தது; (வந்த அத்திருவுருவம்) யான் சிவமே பாத அருள்செய்தது என்க.

யாளும் அரிவரிது அகனமாய அபபொருள எனக்கூட்டுக

அகணம் எனவே துணைகொடுப்பம். அக்தாவது எங்கும் கலந்துநிற்கும் பெரியவரு ளுள். யாரும் எனவே பிரம்மன்முதல் நாநாதம்வரை யுள்ளவர். ஹிவரிது எனவே அப்துநிவால் அநியப்படாது. அப்துநிஸ் எனவே பதிப்பொருளாகிய பரசிவம். தகணநாயகந்தது எனவே ஆசிரியராய்வந்த வடிவம். தூனாக எனவே சேவத்தன்மைகெட் டிச் சிவத்தன்மையை யடைய. தந்தது எனவே அருளாககொடுத்தது. அக்தாவது அநகிய மாயிருத்தலாகிய அத்தைவதானபவத்தைத் தந்தது

சீவன் சிவமாகாமத்தஞ்சு சிவமன் ிவேறெருவர் வரின் சிவமாதல் கூடாதாகலின் அனைய யாரும் அறிவரிதப்போருள் சகனமாய் வந்தது என்றும், தான் சகனமாய்வந்த த்ந்ரு அருள் காணமுண்டதபோல், சீவன் சிவமாதற்கும் அருளன்றிக் கூடாதாகலின் தாதுகத்தத்து அருளென்றுல் கூறினார்.

தூதரொருபும எந்ததை + “ஆதிநடு வந்தயிலா அளவில்சேரதி அருண்ணுளமுர்த் தயா” என்றதனாலும், யிமன்முதல் காதாந்தம்வரை அறிவரிது என்றதை * “ஆ மன்னு” என்றதனத்தினால் புத்தேயிர் ஆற்கவர்கோன் மா மன்னுசோதி மணிமாட்பன் கா மன்னுமுடிகதம். இத்தந்தம் விளக்கஞ்செய் வித்துவுடன் காத காதாந்த கடுவே தம்பேபு தந்ததை ஆமளவுமுடே அளவிற்றத அப்பதால்” என்றதனாலும், பெரியவுருவம் என்ற தை “ஆவிநகயமலம் ஞாயிறு ஆயிரம் முக்கண் முக கசாணத்தோன்” எனவும், என் னாகிப் பங்கோடி சேஷம் முடிசன் எண்ணில் பங்கோடி திண்டோர்ந்தன், எண்ணில் பங் கோடி திருமுருகமம் விதிவான் முக்கண் முகம் இயல்பும், எண்ணில் பங்கோடி எல்லாக் கதி விதிவியல்பு திருமுருக நந்தனார் எத்தம், எண்ணில் பங்கோடி குணத்தோர் வீழி திண்டோர்ந்தன்” என்ற திருவிசைப்பாடலானும் அறிக.

பொதுமக்கள், செ - ஈ. (2) - பொற்றிப்பகிருவை.

யா - வினா எஞ்சாமைப்பொருளது. யாரும் - உம்மைமுற்று. அப்பொருள் உலகறிச் சுட்டு. உந்து ஈ - உயர்கின்ற ஈப்பறவை. வினைத்தொகை. ஈ வினி. பற - அகரவீற்றுவியங்கோள். இப்பாட்டான் இறைவனே ஆசிரியனாய்வந்து தானாகும் அருள்கொடுத்தல் கூறப்பட்டது.

திருக்களிற்றுப்படியார்.

நேரிசை வெண்பா.

(ச) அகனமய மாய்சின்ற அம்பலத்தெந் கூத்தன்
சகனமயம் போல்உலகில் தங்கி-நிகளமாம்
ஆணவ மூல மலம்அகல் ஆண்டனன்காண்
மாணவக என்னுடனாய் வந்து.

(1)

(ரு) ஆகமங்கள் எங்கே அறுசமயம் தான்எங்கே
யோகங்கள் எங்கே உணர்வெங்கே-பாகத்
தருள்வடிவும் தானுமாய் ஆண்டிலனேல் அநதப்
பெருவடிவை யார் அறிவார் பேசு.

(2)

என்பது மாணவகனே! திருவம்பலத்தின்கண்ணே, பஞ்சகிருத்திய தாண்டவம் செய்தருளும் ஞானமயமாய்ப் பிரகாசியானின்ற எமதுநடராஜவள்ளல், இவ்வுலகின்கண் உருவமயமா யிருப்பவன்போல், என்னுடைய ஆசிரியவருவமாய்வந்து, என்னுடனாய் பிரியாது பொருந்தியிருந்து, எனக்கு விலங்காட் அகாதியா யடைந்துள்ள மூலமலமாகிய ஆணவமலம் என்னைவிட்டு வேரூழ்படி, என்னை அடிமைகொண்டனன். (1) (அகனமயனாகிய எம்மிறைவன்) தன் அருட்சத்தியானது வாமபாகத்தில் சிவகாமினனின் நறளும் திருவருவமாகவும், தான் நடனஞ்செய்தருளும் திருவருவமாகவும் கொண்டு நின்று பின்னர் எனது ஆசிரியத் திருவருக்கொண்டுவந்து, என்னை அடிமையாக ஆளாதொழிவானாயின், வேதமுதலியவற்றால் இத்தன்மைத்தென்று கூறவொண்ணாத் சொரூபவடிவமாயும், அருளினால் ஆகமத்தே யறியின்ற தத்தவடிவமாயும் நின்றருளும், தத்திவமாகிய அந்தப்பெரிடதோர் வடிவத்தை யாவர் அறியவல்லவர் அவனன்றி ஆகமத்திற்கூறப்படும் பொருள்களும், அறுசமயக கொள்கைகளும், யோகமூலங்களும், ஞானநெறிகளும் தாமே உணர்த்தவல்லனவாகுமோ நீசொல்வாயாக (2) என்பதாம்

மாணவக அம்பலத்து அகனமயமாய் நின்ற எவகூத்தன் உலகில் சகனமயம்போல் (என்னுடனாய்வந்து) தங்கி நிகளமாம் ஆணவமூலமகல் ஆண்டனன் (1) எனவும், பாகத் தருள்வடிவும் தானுமாய் ஆண்டிலனேல் ஆகமங்களெங்கே அறுசமயந்தானெங்கே யோகங்களெங்கே உணர்வெங்கே அந்தப்பெருவடிவை யார்அறிவார்பேசு (2) எனவும், கூட்டுக.

இவ்விரண்டு பாட்டானும், உந்தியுள் கூறப்பட்ட பெருவடிவாகிய அகனவடிவம் இத்திணைத்தாமென்றும், அது சகனமாய் வருவதனால் உண்டாகும் உபகாரம் இத்திணைத் தாமென்றும் விதத்துகூறப்பட்டது

எங்ஙனமெனின்,—இவ்வாசிரியர் அகனம் என்றதை அகனமயமாய்கின்ற அம்பலம் எனவும், சகனம் என்றதை கூத்தன் எனவும், யாரும் அறிவாரித்ப்போருள் என்றதை பாகத்தருள் வடிவம்தானாகிய அந்தப்பெருவடிவை எனவும், தானாக என்றதை பேருல கிற்றங்கி என்னுடனாய்வந்து எனவும், தந்தது என்றதை நிகளமாம் ஆணவமூலமலமகல் ஆண்டனன் எனவும், பதிஞானத்தால் அகன்றொழியவேண்டிய ஆணவமலம், பாசஞான பசுஞானங்களை யுணர்த்தும் ஆகமங்களானும் அறுசமயங்களானும் யோகங்களானும், உணர்வுகளானும் ஒழியா என்னும் உண்மைதோன்ற ஆகமங்களைக்கே அறுசமயத்தினைக் கொள்கே யோகங் கொள்கே யுணர்வெங்கே எனவுக்கூறினார்.

அம்பலக்கூத்தன் - சிவபேதங்களை யெல்லாங்கடந்து நாத நாதாந்தப் பொருளாய் சேமவொளியாய்ச் சிற்பர வியோமப்பொருளாய் விளங்கும் பரசிவசொருப அருளுரு வென்பார் அகமையமாயினீர் அம்பலத்தேங்கூத்தன் சகனம் எனவும், அவ்வரிய அரு ளுருவத்தினின்றும்வந்த பேரருளுருவம் தான்வழிபடும் குருவடிவென்பார் உலகில் என் னுடனுய்வநீதுநீதி எனவும், நடராஜமூர்த்தியாய்வந்த திருவுருவம் சர்வான்மாக்களுக்கும் கன்மமலமும் மாயாமலமும் அகலவும், என் ஆசிரியனாய்வந்த அப்பெருமானது திருவுருவம் கன்மம் மாயைஎன்னும் அவ்விருமலங்கட்கும் மூலமலமாயுள்ள அம்பலம் எனக்கலவும், அம்மூலமாகிய ஆணவம் அகன்ற பின்னர் நான் தன்னருளின்வழிநிற்கவும், என்னையாண்டு கொண்டனன் என்பார் ஆணவழலாமநல ஆண்டனன் எனவும், இறைவன் ஆசிரியனாய் வந்து என்னை ஆண்டு எனக்கு உணர்த்துவனவற்றை யானுணர், என்னுள் தன்னருளே நிறுத்தி யானுணரும் வண்ணம்செப்து, ஒழிக்கத்தக்க மலத்தை, — பாசநீக்கத்தையும் முத் திப்பேற்றையும் கரதலாமலகம்போல் எடுத்துக்காட்டவல்ல ஆகமங்களும், பாசநீக்கமும் சிவப்பேறும் சித்தியாம்வண்ணம் தியானாதி பேதங்களையும் உபாசனாதி கிரமங்களையும் உடைய அறுசமயங்களும், தியானாதிபேதங்களானும், உபாசனாதி கிரமங்களானும் கூட வேண்டிய சிவபாவனையை வருவிக்கவல்ல ஆதாரயோக நிராதாரயோகங்களும், சிவபாவ னையால் சிவமாந்தன்மையைக் கூட்டும் உணர்வாகிய ஞானமும், ஒழித்து என்னையாட் கொள்ளுந்தன்மையை உடையனவாமோ? ஆகா. ஏனெனின், யான் உணர்ச்செய்யவல்ல அருட்டன்மையும், எனக்கு உணர்த்தவல்ல ஆசிரியத்தன்மையும் ஆகமாதிகளாகிய அவை உடையனவாகா என்பார் அகமங்கல் எங்கே அறுசமயந்தான் எங்கே யோகங்கல் எங்கே உலர்வுஎங்கே எனவும், உண்ணின்ற உணர்ச்செய்யும் அருள்வடிவும் வெளி யேறின்று உணர்த்தும் குருவடிவும் என்னை உணரும் வண்ணம் செய்யும் வகையினும் உணர்த்தும் வண்ணம் செய்யும் வகையினும் ஆளாதொழியின் சத்திசிவமாய் (மாதாரும் 'பாகத்தனும்) விளங்கும் அப்பெரிய வடிவத்தைத் தமதுபோதமாகிய அறிவால் எவ்வகை வாய் எடுத்துப்பேச வல்லுனராவர். இதனை யாராய்ந்த நீசொல்வாயென்பார் அந்தப் பெருவடிவை யாழிசை பேசு எனவுக்கறிஞர். (ச)

பழக்கத் தவிரப் பழகுவ தன்றி

உழப்பு வதென்பெண்ணே உந்திப் பற

ஒருபொரு ளாலேயென் றந்திப்பற.

எ-து உ-ர் என்சொல்லிய வாரோவெனின் மும்மலப்பழக்கம் ஆசிரியவசனத்தாலன் றிச் சாத்திரப்பழக்கத்தால் நீங்காதென்று சொல்லிற்று.

(இ - ள்.) மேற்கூறிய (ஆசிரியர்கூறும்) அந்த வொருபொருளாலே, பிரபஞ்ச விவ காரப் பழக்கம் நீங்கப் பழகுவதல்லாமல், துவ்வழியில் உழவதுதான் யாதபயன் உண் டாம் என்க.

ஒருபொருளாலே பழக்கத்தவிரப் பழகுவதன்றி எனக்கூட்டுக. பெண்ணேஎன் றது வினி. ஈண்டுப்பெண்ணென்றது நெஞ்சத்தை. பொருளால் என்பது மூன்றும் வேற்றுமைக்கருவிப்பொருள். இப்பொருளுக்குப் பழக்கம் தவிர அன்றி உழப்புவது என் என்றும், பழகுவதன்றி உழப்புவதென் என்றும் தனித்தனிகூட்டிமுடிக்க.

ஒருபொருள் என்றது ஆசிரியனாகுறப்பபடம் உபதேசப்பொருள் சாத்திரங்களிற் கூறப்படும் பலமொழிக்கும் இடங்கொடுப்பதாகலின் அச்சொற்பொருளை. பழகுவது என்றது அவ்வுபதேசப்பொருளைச் சிரவணஞ் செய்தவாறே சிந்தித்தலை. பழக்கந்தவிர என்றது சிந்தனைசெய்தவாறே தெளிந்து மும்மலப்பழக்கத்தை விட்டொழித்தலை. உழப்புவது என்றது உபதேசப்பொருளைச் சிந்தித்துத் தெளிதலாகிய உழப்பைவிட்டு ஊல்லைச்சிரவணமாதிரிஞ்செய்யும் உழப்பின்வழிநின்றலை. என் என்றது அவ்வுழப்பு ிட்டடைகடுதலாகிய பயனைக்கொடாதென்பதை.

ஆன்மாவாகிய இவன் மும்மலத்தோடும் எப்பொழுதும் உன்வலனாகலினனும், அம்மலகாரியங்களிலேயே பழகிவருகின்றவ ளாகலினனும், இவனுக்கு அறிகருவியா யுள்ள கருவிகாணங்களும் மாயாகாரியத்தினால் ஆனவைகளாகலினனும், மலம் நீங்கும் பழக்கம் எவ்விதத்தும் இல்லாதவ ளாகலினனும், அம்மலப்பழக்கத்தைச் சொற்பழக்கம் ஒன்றினால் நீக்குந்தன்மை யுடையவனாவனே ஆகான். ஆகலான், ஆசிரியன் நின்மலப் பொருளாகிய இறைவனாகலின், அங் வாசிரியவசனங்களைக்கொண்டு பாசநீக்கமெனப் படும் மலநீக்கமும், சிவமாந்தன்மைப் பெருவாழ்வெனப்படும் சிவானுபவமும்வர, சாஸ் திரங்களில் முயல்வதே பயன்தரும் முயற்சிவகையாம். ஆசிரியனை விட்டு நூல்களிற் பழகும்பழக்கம் பயன்தரும் முயற்சியாகாவென்றொழிக என்பதாம்.

இப்பாட்டான், தன்னறிவால் சாத்திரங்களை ஆராயும்பழக்கத்தைவிட்டுக் குருமொழி யாற் பழகி, மலப்பழக்கத்தை ஒழிக்கவேண்டுமென்று கூறப்பட்டது. இதனால் கசிந் துருகும் அடிமைத்திறத்தை யுணர்ந்துந் திருவருள்ஞானத்தை விசேடித்தும், அடிமைத்திறத்தை உணர்ந்தப் பெருதபாசஞான பசஞானங்களை இழித்துக்கூறியவாறுமாம்.

திருக்களிற்றுப்படியார்.

சு. சாத்திரத்தை யோதினர்க்குச் சற்குருவின் தன்வசன
மாத் திரத்தே வாய்த்தவளம் வந்துறமே—ஆர்த்தகடல்
தண்ணீர் குடித்தவர்க்குத் தாகம் தணிந்திடமோ
தெண்ணீர்மையாய் இதனைச் செப்பு. (1)

எ. இன்று பசுவின் மலம் அன்றே இவ்வுலகில்
நின்ற மலம் அனைத்தும் நீக்குவதிங்—கென்றால்
உருவுடையான் அன்றே உரு அழியப் பாயும்
உரு அருள வல்லான் உரை. (2)

(எ - து.) ஞானசாரியர் உபதேசிக்கும் வசனமாத் திரத்திலுள் வாய்க்கத்தக்க பிர யோஜனம், ஞானசாஸ்திரங்களைத் தமது மதித்தபத்தால் ஒதுகின்றவர்களுக்கு வந்து கூடுமோ கூடா. ஏனெனில்,—தாகமுடையார், அலையினால் ஓசையிக்கு தண்ணியுடல் நீரைக் குடிப்பாராயின், அவர்க்குத் தாகத்தானுண்டாகிய விடாய் தணியப்பெறுமோ? தெளிந்த அறிவடையவனே! இதனை நீயே சொல்லுவாயாக. (1) இவ்வுலகின்கண் அசுத்தமாகக்காணப்படும் மலவாசனைகளனைத்தையும், இப்பொழுது போக்குவது பசுவின்மலத்தா லல்லவா, இங்ஙனமிருக்குமாயின், ஆன்மாக்களுக்குள்ள தேகாதிகளுக்குக் காரணமாகிய மலவாசனைகளைப்போக்கவல்ல ஞானசொருபத்தை அணுகிரகஞ் செய்ய வல்லவன், அந்த நின்மலஞானமே திருமேனியாக வுடைய ஆசிரியனல்லவா? இதனை நீயே சொல்லுவாயாக (2) என்பதாம்.

சற்குருவின் தன்வசன மாத் திரத்தே வாய்த்தவளம், சாத்திரத்தை யோதினர்க்கு வந்துறமேசெப்பு (1) எனவும், இவ்வுலகில், நின்றமலமானேத்தும், இன்று நீக்குவது, பசுவின் மலமன்றே என்றால், இங்கு உருவு அழியப்பாயும் உருவு அருளவல்லான் உருவுடையானன்றே உரை (2) எனவுங்கூட்டுக.

இவ்விரண்டுபாட்டானும், உந்தியுட்கூறப்பட்ட ஆசிரியவசனத்தின் கிறப்பையும், அதனால் எளிதில் அடையப்படும் பெரும் பிரயோசனத்தையும், அவ்வாசாரியவசனத்தை விட்டு சாஸ்திர ஆராய்ச்சியையும் உழப்பினால் உழப்பேயன்றி வேறுபயனின்மையும் திட்டாந்தமுகத்தால் விதந்துகூறப்பட்டது.

எங்ஙனமெனின்,—இவ்வாசிரியர் ஒதுபொருள் என்றதை உருவழியப்பாயும் உரு வருளவல்ல உருவுடைய சந்திரு எனவும், பழக்கம் என்றதை சாத்திரத்தையோது தல் எனவும், பழதவது என்றதை இன்று பசுவின்மலமன்றே இவ்வுலகில் நின்றமல

மனைத்தும் தவிர்த்தல் போல், வளம்வாய்ந்த சற்குருவின் தன்வசனமாத்திரமெனவும், உழப்புவுதென்றதை ஆர்த்தகடல் தண்ணீர்குடித்தவர்க்குத் தாகந்தணிந்திடுமோ (அது போல்) சற்குருவின் தன்வசனத்தைவிட்டுச் சாத்திரத்தை யோதுதல் எனவும், என் என னும் வினாப்பொருளைக்கொண்டு இக்களைச்செட்பு எனவும், உரை எனவுக்கூறினார்.

அல்லதூஉம், மலம் அநாதியே யுள்ளதாகலின் நீயுடையமெனவும், அம்மலத்தின் காரியங்கள் பலவாகலான் புனைத்தும் எனவும், ஆசிரியவடிவம் அசத்தாகிய அம்மல மனைத்தையும் போக்கும் சத்ருபாகலான் சத்ருவெனவும், அம்மலவாசனைகளைப் போக் கும்வகை பகவீஸ்வரபோலெனவும், அபாபசவின்மலமன்றி உலகிலுள்ள மலங்களைப் போக்குவது வேறென் றின்மைபோல் ஆன்மாக்களிடத்துள்ள ஆணவாதிமலங்களைப் போக்குவது ஆசிரியவசனமன்றி வேறென்றின்மையால் அவ்வாசிரியவுருவம் சித்ருப உருவமெனவும், கடல் நீர் மேகசம்பத்தத்தால் உண்ணீர் ஆவதுபோல் மலம் நீங்கப்பெற்ற ஆன்மாக்கள் வாக்குமனாதிதமாகிய சிவானந்தம் அனுபவிக்கப்பெறுதல் ஆசிரியர் தமது வசனத்தோடு சாஸ்திரார்த்தவாதிகை கலந்து உபதேசிக்கும் உபதேசங்களாலாகலான் அவரது உருவம் ஆவாத உருவம் எனவும், இங்ஙனமான சச்சிதானந்தத் திருமேனி யுடையராகிய ஆசிரியரன்றி சச்சிதானந்த சாக்ஷாத்கார சிவானுபவமாகிய வளம், சாத்திரத்தை யோதினர்க்கு வாராதாகலான், சாத்திரத்தை யோதினர்க்கு வாய்ந்தவளம் வந்துமே எனவும் வகுத்துக்கூறினாரென்க.

இதனால் பழக்கந்தவிரப் பழகுவதன்றி உழப்புவது என் என்பதனைத் திட்டாந்த முகத்தானும், அனுபவமுகத்தானும் விளக்கிப் பின்னர் மாணவனை நோக்கி, இனி நீ ஆசிரியவசனத்தினாலே மலப்பழக்கந்தவிரச் சிவானுதினை நீங்காது பழகிவருவாயாக. ஆசிரியனை நம்மைப்போலும் உருவடையனே என்றெண்ணி அவனைக் கைவிட்டு நீ சாத்திரம் ஒதுவதை விட்டுடாழியாயாக என்று வலியுறுத்திக்கூறப்பட்டது.

ஆகவே, சாத்திரத்தை என்றதை சற்குருவின் தன்வசனத்தைக்கொண்டு பழகுவ தாகிய உடன்பாட்டிற்கும், சற்குருவின் தன்வசத்தை விட்டு உழத்தலாகிய எதிர்மறைக் குக் கொள்க, எனவே, குருவசனத்தைக்கொண்டு சாத்திரத்தைப் பழகவேண்டுமென் பது உடன்பாடெனவும், குருவசனத்தைவிட்டுச் சாத்திரத்தைப் பழகுவது உழப்பேயாக லான் அது எதிர்மறை எனவும் கூறியவாறுமென்க.

(உ)

கண்டத்தைக் கொண்டு கரும முடித்தவர்

பிண்டத்தில் வாராரென் றுந்தீபற

பிறப்பிறப் பிலையென் றுந்தீபற.

எ - து உ-ர் என்சொல்லிய வாறேனின், ஆசிரியரைக்கொண்டு மும்மலப்பழக் கம் ஒழிப்பபெற்றவர் பிறப்பிறப்பொழிவென்றுசொல்லிற்று.

(இ - ள்.) காணும்படி அருளால்வந்திருவுருவத்தை ஆசிரியமூர்த்தியாகக்கொண்டு, ஞானசாதனமாகிய கருமம் கைகூடப்பெற்றவர்கள், சீர்ப்பற்றை யடையும்நெறியை யடையார் (அடையாராகவே) அவர்களுக்கு மீண்டும் சனனமுயில்லை, மரணமும் இல்லை என்க.

கண்டத்தைஎன்றது சிவம் குருவடிவாய் வரக்காணப்பெற்றதை. கருமம் என்றது கேட்டல் நிந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டை. முடித்தவர் என்றது அந்த நான்கால் சிவானுபவம் வரப்பெற்றவர். பிண்டத்தில் வாழ் என்றது பிரார்த்தானுபவத்தை அனு பவித்தற் கெடுத்த தேசத்தில் அப்பிரார்த்தத்தை அனுபவிக்கும் இடைக்காலத்தில் விரு ப்புவெறுப்புக்களை யுண்டாக்கி அவ்வழியான் பிறத்தற்கிடஞ்செய்யும் ஆகாமியவீனைக்கு இடங்கொடார். பிறப்பிறப்பிலை என்றது சுவர்க்கம் நாகம் பூமி என்னு மூவிடத்தும்

அண்டரண்ட புனனகோடிகளிலும் செல்லுதற்குரிய பூதசாரசீரம் யாதனசீரம் பூத பரிணாம சீரம் ஆகிய சீரங்களில் மாறிமாறி இறந்துஇறந்து பிறந்துபிறந்து வருவதாகிய தொழில் இல்லையாதல்

இதனால் மலபபழகங்கள் தவிரத்தகாகக் கண்ட ஆசிரியரிடத்தில் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் என்னும் இம்மூன்றின் முறைமைகளையும் நன்குணர்ந்து நினைக்கூடுதலாகிய கருமத்தை முடித்துக்கொண்டவா மேல் கீழ் நடு சுற்றுப்பக்கம் என்னும் எவ்விடங்களினும் போடவருவதற்குரிய சீரங்களில் வரரா வந்துமரணமடைதலும், மீண்டுமே சன்னமெடுத்தலுமாகிய அல்லலை யடையாரென்க

இப்பாட்டான் கருமமுடித்தல் இதனைமைத்தா மென்று கூறப்பட்டது

திருக்களிற்றுப்படியார்

அ. கண்டததைக் கொண்டு கரும முடித்தவரே

அண்டத்தின் அபபுறத்த தென்னுதே—அண்டத்தின்

அபபுறமும் இப்புறமும் ஆரவியம் சென்றறியும்

எப்புறமும் கண்டவாகன இன்று.

(1)

எ து (அளவிடப்படாத பெரியவேதங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட (எட்டப்படாத) தாய, உள்ளகன்றே சக்சிதானந்தரூபமாகிய சிவம், (அச்சிவசொருப சாக்ஷாதகாரம் நமக காதல் எவ்வாறென்று சொல்லுவதைவிட்டு) தமமால்காணப்பட்டதாகிய குருவடிவத்தைக் கொண்டு, தாம் செயயவேண்டிட சிவவணிகளைச் செய்து, அச்சாதனங்களால் சொருப சாக்ஷாதகாரத்தை முடித்துக்கொண்டவா, அண்டகோடிகளுடைய நிலங்களில், தமமறிவைசெல்லுத்தி நனரூபணரூப பெற்றவாகனால் சொல்லப்பட்ட அண்டங்களுடைய மேலிடங்களிலும், கீழிடங்களிலும், சுற்றுப்பக்கங்களிலும் போய காணத்தக்கவராகார் எனவே அவ்விடங்களில் பிறத்திறகருத் தொழில் யடையவராகார் (1) என்பதாம்

அண்டத்தின் அபபுறத்தது என்னுதே கண்டததைக் கொண்டு கருமமுடித்தவா யாரறிவும் சென்றறியும் என்றுகூட்டுக

இப்பாட்டான் உத்தியுளகூறப்பட்ட குருவடிவத்தைக் காண்டறகெளிய உருவமென் மென்னுது காண்டறகரிய பரம்பொருளுருவமெனக் காணல்வேண்டுமென்றும், அங்கனங் கண்டபின்ன அஹாசிரியரால் பிறவாநெறிக் கேதுவான ஆரிய ஞான கருமத்தை முடித்துக்கொண்டவரே, எவரும் பிறப்பதற் கிடமல்லா தொழிவென்றும் விதந்து கூறப்பட்டது

எவ்வனமெனின்,—இவ்வாசிரியா கண்டத்தை என்றதை அண்டத்தின் அபபுறத்ததுஎன்றும், கொண்டு கருமமுடித்தவரென்றதை என்னுதே கொண்டு கருமமுடித்தவரே என்றும், பின்ன நீதிவாராரென்றதை கண்டவாகனினது என்றும், பிறுபிறுபிறுபிறு எனந்தை ஆர அறிவும் சென்றறியும் அண்டத்தின்புறமும் இப்புறமும் எப்புறமும் என்றுகூறினா

“பாரா விசம்புளனா பாதானத்தா புறத்தா ஆராலுங் காண்டற்கியான், எமக் கெளிய பேராளன் தென்னன பெருந்துறையான்” எனவும், “வான்வந்த தேவர்களும் மாலயனோ டுந்திரனும், கால்நினறு வறறியும் புற்றெழுந்தும் காண்பரிய, தானவந்து நாயேனை தாயபோற் றிலையளித்திட்டு” எனவும், “செங்கணெடுமாலும் சென்றிடந்துங் காண்பரிய” எனவும், தமது ஆசிரியர் திருவருவத்தினது அருமையும், அவ்வரிய வருவுடைய இறைவனது கருணையும் தோன்றுமாறு கூறிய மணிவாசகத்திறத்தையே நண்ணுவேண்டுமென்பார கண்டதாய்குருவடிவத்தை அண்டத்தின்புறத்தது எனவும், அங்ஙனமான அரியபொருள் குருவடிவங்கொண்டுவந்தது “காட்டாதனவெல்லால் காட்டிச் சிவங்காட்டித் தாட்டாமரைகாட்டித், தன்கருணைத்தேன்காட்டி, நாட்டார் நகைசெய்ய

நாமேலே வீடெய்தவையாகலான் அக்குறிப்புணர்ந்து, குருவடிவத்தைக் காணப்பெறுதார் எண்ணுவதுபோல் எண்ணுமெண்ணத்தை யொழிக்கவேண்டுமென்பார் என்னுதே எனவும், அவ்வெண்ணத்தையொழித்து அக்குருவடிவத்தைக் கொண்டு சாத்திரங்களாற் காட்டாதனவெல்லாம் காணவும், அங்ஙனங்கண்ட வுணர்ச்சியால் சிவத்தைக்காணவும், சிவத்தைக் கண்டபின்னர் அந்தஞானக்கிரியைகள் தனது ஞானக்கிரியைகளோடுகலந்து அவைகளால் விரும்பப்படுவனவாகிய வேம்பெனப்படும் சிற்றின்பங்களையெல்லாம் தீந் கரும்பெனவே துகர்வித்து, அங்ஙன துகருங்கால் அவைகளிலுள்ள வேம்பின் திறத் தைக்காட்டி, அச்சிற்றின்பானுபவத்தை யொழித்துப் பின் பேரின்பத்தேனை நாமும் நாட்டத்தைத்தரும் கருணையை நாடவும், அந்நாட்டம் மேலிடுங்காலத்து உலகத்தாராகிய நாட்டார் நகைசெய்தலைக் காணவும், அதனைக்கண்டு நானது மகிழ்ந்து, பின்னர் பிறவி யிற்பட்டுப் பாழ்படுதலேவிட்டு, பிறவாநெறியாகிய வீடெய்துவதில் விரையவும் வேண்டு மென்பார் நேரிடுங்கருமமுடிந்தவரே எனவும், இங்ஙனங் கூறிவந்தமுறைப்படி கண்ட தத்தைக்கொண்டு கருமமுடித்து எல்லாநிலங்களுக்கு மேனிலமாகிய வீட்டினைச்சேர் தவர்க்குப் பிண்டத்திலவரும்வழி யடைபடுமென்பார் கண்டவர்களின்னுணவும், மேனில மாகிய வீட்டினைச்சேராதவர் சேருமிடங்கள் இத்தனையாமென்பார் அண்டத்தின் அப்புற மும் இப்புறம் எப்புறம் எனவும், அப்புறமென்றது சுத்தமாயா புவனமெனவும், எப்புறமென்றது சுத்தசுத்த மாயாபுவனமெனவும், இப்புறமென்றது அசுத்தமாயா புவனமெனவும் அபபுவனங்களெல்லாம் ஒருமலம் இருமலம் மும்மலம் என்னும் மலங் களையுடையார் ஆங்காங்குஞ் சென்று ஆங்காங்குள்ள விடயங்களை துகர்ந்த நிலங்களாயும், மும்மலப்பற்றொழிந்த சுத்தானமாக்கள் அந்நிலப்பற்றுக்களை யொழிக்கவேண்டி தூல் வழியான் அறியப்படுவனவாயும் உள்ளனவாயிருத்தலென்பார் ஆ! அறிவும் நென் றறியு மெனவுங்குறிநர்.

இதனால் சொருபமாத்திரமாகவே யிருக்கும் இறைவன் தடத்த வருவங்கொள்ளு தல் அனுக்கிரகிக்குநிமித்தமே பாகலினும், அங்ஙனங் கொண்டுவிடினும் அவ்வருவம் இப்பிரகிருதிவலகில் நற்றல் கூடாதாலினும், அவ்வருவத்தைக் கண்டபொழுதே கேட்டல்முதலிய மூன்றினும் தீவிரமிருத்தல் வேண்டுமெனவும், தீவிரமற்றிருப்பின் பிண்டத்திலவந்து போதலென்னும் பெருந்துன்பமாகிய அல்லல் நீங்காதெனவும், ஆக லின் மாணவகன் கண்ட ஆசிரியவடிவத்தைக்கொண்டு அப்புறம் இப்புறம் எப்புறமென் னும் எவ்விடங்களிலும் சேராவண்ணம் ஞானநெறியாகிய சன்மார்க்கத்தில் தலைப்பட் டிருத்தல் வேண்டுமென்று வலியுறுத்தப்பட்டது.

அப்புறத்ததென்னுதே என்றதனால் வேதங்களால் வாக்குமொத்தமென்று சொல்லப் படுமானால் அப்பரம்பொருளை நாம் எவ்வாறு கேட்கக் கூடுமெனவும், கேட்டாலன்றோ சிந்திக்கலாமெனவும், சிந்திக்கவந்தாலன்றோ தெளியலாமெனவும், தெளிந்தாலன்றோ நிட்டைகூடவருமெனவும், எண்ணிச் சேர்வடையும் மந்தபிரபாகிகளது இலக்கணத்தை யும்; கருமமுடித்தவரே என்றதனால் இது சாதிக்கற்பாலது, இது சாதிக்கப்பாலதன்று என்றெண்ணுதலொழிந்து பிறவிக்குச்சி வீடுபேற்றின் அவாமிக்குடையவராய் குருவடி வத்தைக்கண்டு கருமத்தை முடித்துக்கொள்ளும் தீவரதரமுடைய அதிகாரிகள் இலக் கணத்தையுந் கூறிவாறுமாம்.

இச்செய்யுளுக்கு - ஞானத்தினிலக்கணமாகவும், அதனுடைய அனுபவ இலக்கண மாகவும் உரைகூறியுள்ளார்; அவ்வரை ஈண்டு சிறிதும்பொருந்தாதென்க. (க)

எங்ஙன இருந்ததென் மெவ்வண்ணஞ் சொல்லுகேன்
அங்ஙன இருந்ததென் றுந்தீபற
அறியும் அறிவதன் றுந்தீபற.

எ - து. உ - ர். - என்சொல்லியவாரோ வெனின், கண்டத்தைக்கொண்டு கரும் முடித்தவர்க்கு உண்டாகும் சுகம் சொல்லமுடியாதென்று சொல்லிற்று.

(இ - ள்.) ஆசிரியரைக்கொண்டு சிவனுதிகளால் நிடைக்கூடிய அவ்விடத்திற்கு காணும் சிவசொருபமும், அச்சொருபத்தால் விளையும் இன்பசுகமும் எதுபோலிருந்ததென்று எப்படிச் சொல்லுகேன்? சொல்லமுடியாது, நீயும் உன்னறிவால் அறியப்படும் தன்மையுடைத்தானதும் அன்று என்க.

அங்ஙனிருந்தது, எங்ஙனிருந்ததென்கூட்டுக.

அங்ஙனம் என்றது இடம். அஃதாவது - கருவிகரணச் சேட்டையற்றுச்சிவன் சிவத்தைநோக்க, சிவம் தன்னைநோக்கும்படி அத்வரையில் செய்தவந்த செயலிலிட்டு அச்சிவனை நோக்கோக்க, அவ்விருநோக்கமுங் கூடுமிடம். இருந்தது என்றது அவ்விடத்தில் விடயானந்தத்தை யழித்தெழுந்த சிவானந்தம். எங்ஙனிருந்தது என்றது அவ்வானந்தம் இடப்படிபன் என்றெண்ண வொண்ணாத சிவனது ஆணந்தமாம். ஆகவே எவ்வண்ணஞ்சொல்லுகேன் என்றார்.

இப்பாட்டான், சிவனைப்போல் சிவானந்தமும் சொல்லவொண்ணாததென்று கூறப்பட்டது.

திருக்களிற்றம்படியார்.

கூ. அன்றுமுதல் யாரேனும் ஆளாய் உடனாகச்
சென்றவர்க்கும் இன்னதெனச் சென்றதிலை—இன்றிதனை
எவ்வா றிருந்ததென் றெவ்வண்ணஞ் சொல்லுகேன்
அவ்வா றிருந்த தது. (1)

கஃ. ஒன்றும் குறியே குறியாதலால் அதனுக்
கொன்றும் குறியொன்றி லாமையினால்—ஒன்றோடு
உவமிக்க லாவதும் தானில்லை ஒவ்வாத்
தவமிக்காரே இதற்குச் சான்று. (2)

(எ - து.) (இன்றுயான் ஒருவனன்று) அன்று(அநாதி)முதலாக, என்னைப்போலும் ஆசிரியர்களாய்ப் போதிக்கவந்த சிவானுபூதிமான்களாகிய எவ்வளவு பெரியோர்களாலும், தங்கட்கு ஆட்பட்டுத் தேகத்தைவிட்டுப் பிரியாத நிழல்போலும் தம்முடனிருந்து வழிபட்டுக்கேட்டு, கேட்டவண்ணஞ் சிந்தித்துத் தெளிதலில் சென்றவர்கட்கும் சமாதியனுபவத்தி லுண்டாகும் சிவானந்தம் இத்தன்மைத்தாமென்று சொல்வதற்கு, தெரிந்ததில்லை. அங்ஙனமான அருமையுடைத்தான அவ்வானந்தத்தை, இப்பொழுதெப்படி யிருத்ததென்று எவ்வகையாகச் சொல்லுவேன், மானவகையே! சொல்லும்வகையற்றதாகிய அந்நிலையில் அவ்வானந்தம் இருந்தது(1) அவ்வானந்த சிவசொருபத்திற்குச் சமானமான ஓரடையாளம் ஒன்றும் இல்லாமையினால், அவ்வானந்த சிவசொருபத்தை, யடையப்பெற்றவர், அவ்வானந்த நிலையாய்ச் சும்மாயிருப்பதே ஆடையாளமாம். ஆலான் அச்சிவானந்த சொருபத்தோடு ஒப்பாகச்சொல்வதற்கு ஒருபொருளு மில்லையாயிற்று. ஆகவே ஒருவரோடுஞ் சேர்த்து எண்ணப்படாத தவத்திற்சிறந்த சும்மயிருப்பவராகிய சிவயோகிகளே சாக்ஷியாயிருப்பவர் (2) என்பதாம்.

இதனை இன்று எவ்வண்ணஞ் சொல்லுகேன் (1) எனவும், அதனுக்கு ஒறுங்குறி ஒன்றிலாமையினால் ஒன்றுங்குறியே குறி ஆதலால் - ஒன்றோடு உவமிக்க லாவதும் தானில்லை (2) எனவும் கூட்டுக.

8-

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீ ஜ்ஞானசம்பந்த குருபயோகம்.

திருத்தொண்டர் புராணம்

என்னும்

பெரிய புராணம்.

(முதற்காண்டம்.)

பாயிரம்.

நடராஜமூர்த்தி வணக்கம்.

உலகெ லாமுண்டி நீரடித் தரியவன்
சிலவு லாவிய நீர்மலி வெணியன்
அலகில் சோதியன் அம்பலத் தாடுவான்
மலர்சி லம்பு வாழ்த்தி வணங்குவாம்.

(என்பது)—பொன்னம்பலமாகிய திருவம்பலத்தின்கண் நடனமூர்த்தியாய் நின்றருளும் இறைவன் அலகில் சோதியன். அதனால், உலகெலாம் உணர்ந்தோதற் கரியவன். அரியவனானும், அவ்விறைவன் நிலலாவிய நீர்மலிவெணியனாகக் காண்டலில் அவனது சிலம்பணிந்த மலரடியை நாம் வாழ்த்தி வணங்குவாம் என்பதாம்.

திருவம்பலம் என்பது - பாமாகாசம் என்க. எனவே, ஆகாசம், வாடவாதி பூதங்களுக்கும் அவற்றின் காரியங்களுக்கும் தாரகமாய், வியாடகப்பொருளாய், வெளியிடமாயிருப்பதுபோல், அம்பலம் - பாசிவத்தக்கும் பாசிவபேதங்களுக்கும் ஆதாரமாய், வியாபகப்பொருளாய், வெளியிடமாயிருப்பதாலும், பூதசம்பந்தமாயுள்ள ஆகாசம் சடருபமாய்ச் சடருபங்களுக்குத் தாரகமாய், அவை தத்தம்மொழில்புரிய இடவ்கொடுத்திருப்பதுபோல், அம்பலம் - சித்பரவியோமமாய், சிவசொருபத்தின்குத் தாரகமாய், அச்சிவசொருபம் பஞ்சகருத்தியங்களைச்செய்ய இடக்கொடுத்திருப்பதாலும், முத்தான்மாக்கெழுந்தொடுக்குதற்கு இடமாயுள்ள பலப்பிரயோஜன ரூபமாயிருப்பதாலும் அம்பலம் என்றதென்க.

அலகில்சோதியன் என்பது - நானுபலம் எனவே, யூருளை அப்பிரகாசப்படுத்தும் சூரியப்பிரகாசம்போல், நானும் அஞ்ஞானவிருளை அப்பிரகாசப்படுத்தும் ஆற்றலையுடைய சோதியாயும், சூரியப்பிரகாசமானது உதிப்பதும் இருப்பதும் போவதுமாகிய அளவினையுடையதாகலின் அதுபோலல்லாமல், நானும் ஆதிமத்தியாந்த மற்றதாயும், அஸ்தாவது இடையேவந்து கலப்பதென்பதின்றி அநாதியே யுள்ளதும், முத்தி என்னும் எல்லையையடைந்ததால்து நீங்கியுள்ளதுமான நிகளமாய் ஆணவமூலமலத்தை